

दूसरी वार २०००
सन् उन्नीस-सौ-तैंतीस
परिवर्तित-परिवर्धित संस्करण

मुद्रक
जीतमल लूणिया
सस्ता-साहित्य-प्रेस, अजमेर ।

प्रस्तावना

कवि-कल्पना आकाश में विहार करती है। वह मनुष्य को अपने साथ लेकर गगन-मण्डल के ज्योतिर्मय प्रदेशों की सैर कराती है। एक से एक भव्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। उन्हें देख कर मनुष्य का चित्त प्रसन्न होता है, हृदय फूल जाता है और आँखें उत्फुल्ल कमल की भाँति खिल जाती हैं। ऐसे रमणीय प्रांत को छोड़कर मुझे आज यह क्या सूझा है, जो मैं पाठकों को शराब, अफीम, तम्बाकू आदि की दुर्गन्ध तथा व्यभिचार की गन्दगी के दृश्य दिखाने के लिए उद्यत हो रहा हूँ ?

स्वयं मुझे भी इस बात का पहले खयाल तक नहीं था कि मैं इस विषय पर कभी कलम उठाऊँगा। परन्तु भरतपुर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से लौटते समय पंजाब के एक संन्यासी बाबा का मेरा साथ हो गया। वे साहित्य के बड़े प्रेमी हैं। चुपचाप कुछ समाज-सेवा भी करते रहते हैं। ट्रेन में हम लोग भिन्न-भिन्न विषयों पर बात-चीत करते आ रहे थे कि इतने में एक मुसाफिर ने बीड़ी सुलगाई और हमारी बात-चीत का रुख इन व्यसनो की बुराई की तरफ पलटा। उसका फल यह हुआ कि मैं लद गया। स्वामी केशवानन्दजी ने (यह उनका नाम था) मुझ से यह वचन ले लिया कि मैं इस विषय पर एक पुस्तक लिखूँ।

वचन देकर उसे निवाहने के लिए एक प्रकार की दृढ़ता और उत्कटता की आवश्यकता होती है। मैं जानता था कि मेरे अन्दर ये गुण यथेष्ट मात्रा में नहीं हैं। इसलिए मैंने वचन बहुत हिचकिचाहट के साथ दिया। किन्तु उन संन्यासी मित्र के आग्रह ने मेरी शिथिलता के दोष की पूर्ति कर दी और बार-बार तकाजा करके उन्होंने आखिर मुझ से वादा पूरा करा ही लिया।

पुस्तक-लेखन का काम अपने हाथ में लेने तक मुझे पता नहीं था कि ये बुराइयाँ, जिनकी ओर हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, समाज में किस हद तक फैली हुई हैं। पर ज्यो-ज्यों मैं इस विषय का अध्ययन करता गया, त्यों त्यों उनकी भयंकरता और उनके भीषण प्रचार का असली रूप मेरी समझ में आता गया। जो बात समाज के जीवन पर ही कुठाराघात कर रही है क्या जन-समाज को उसका ज्ञान होना परम आवश्यक नहीं है ? वह गन्दी-सी बात भी हुई तो क्या ? शरीर के आरोग्य की दृष्टि से उसके गन्दे से गन्दे भागों का भी वही महत्व है जो कि आँख, दाँत या मुख का है। किसी शहर के आरोग्य के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके निवासी स्वच्छता का महत्व समझ ले। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के लिए भी यह परम आवश्यक है कि वह अपने खान-पान की वस्तुओं के गुण-दोष

जान ले । कम से कम ऐसो चीजो के गुण-धर्म तो अवश्य ही जान ले, जिनसे उसके शरीर को हानि पहुँचने की आशंका है ।

शराब और अफीम के विषय मे भारत-सरकार के शासन विवरणात्मक India in. 26-27 नामक पुस्तक मे श्री कोटमन लिखते है—पश्चिमी देशो मे जिसे शराब-खोरी की बुराई कहते है वह भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर—जहां कल-कारखानो की अधिकता है—कही नहीं दिखाई देती ।

शराब-खोरी जिस परिमाण मे भारत मे फैली हुई है, उसका कुछ वर्णन हमने शराबवाले अध्याय मे किया है । उसमें भी हमारा आधार तो सरकारी अंक ही हैं । पश्चिमी देशो की तुलना मे वह चाहे कितना ही कम हो परन्तु भारत की दरिद्रता, जल-वायु और नीतिशीलता को देखते हुए तो वह बहुत अधिक है । श्री भारतभक्त ऐण्ड्रयूज लिखते है—“जब से मै सन् १९०९ के मार्च से पहले-पहल बम्बई आया, मै बराबर देख रहा हूँ, लगभग सारे देश मे मादकता बढ़ती जा रही है । जब मै पहली बार बाहर निकला तो मैने अपनी एक किताब मे लिखा था कि ‘मैने भारत मे कभी किसी हिन्दुस्तानी शराबी को सड़क पर पडा हुआ नहीं पाया ।’ मुझे खेद है कि यही बात मै आज नहीं लिख सकता । मैने देखा है कि पेरम्बर मे और मद्रास के मजदूरों मे मादकता खूब पैर फैला चुकी है । बम्बई में भी शराबियो के दर्शन

होना कोई असाधारण बात नहीं रही है। कलकत्ते में भी मैंने शरावियों को देखा है। यही नहीं, इस दर्दनाक दृश्य को मैंने दूर देहात में भी देखा है। इससे भी अधिक दुःख मुझे भारतीय स्त्रियों को पी हुई हालत में देखकर हुआ है।”

अफीम के विषय में श्रीयुत कोटमन लिखते हैं “भारत के अधिकांश भागों में अफीम के रोग का (Opium evil) पता भी नहीं है। केवल बर्मा और आसाम में अफीम पीने की बुराई कुछ अधिक हद तक बढ़ी हुई है”। क्या हम श्रीयुत कोटमन से पूछें कि वे इस प्रश्न की तुलना पश्चिमी देशों के साथ क्यों नहीं करते ! अफीम के प्रचार के विषय में भी हम अफीम के अध्याय में लिख चुके हैं।

श्रीयुत कोटमन लिखते हैं कि पिछले दस वर्षों में (अर्थात् १९१६-१७ से लेकर १९२६-२७ तक अफीम की खेती ७३ फी सैकड़ा घटा दी गई है। देशी राज्यों से १९२४-२५ में ११४०० मन अफीम खरीदी गई थी। पर १९२५-२६ में ६५०० मन ही ली गई। और भी अफीम की खेती कम करने की कोशिशें हो रही हैं। सन् १९२६ की जनवरी से अजमेर-मेरवाड़ा में अफीम की खेती रोक दी गई है।

सरकार के कथनानुसार वह Minimum Consumption, maximum Revenue के सिद्धान्त से काम ले रही है। परन्तु

उसकी असली नीति का पता तो मादक द्रव्यों की दूकानों पर पहरा देनेवाले स्वयं-सेवकों की गिरफ्तारियों से ही जनता को लग गया ।

भांग-गांजा वगैरा के विषय में सरकार की यही नीति है ।

एक विदेशी सरकार अपनी प्रतिष्ठा का खयाल रखते हुए जितनी लापरवाह रह सकती है, हमारे शासक इन मामलों में उतनी लापरवाही बराबर दिखा रहे हैं ।

शराब, अफीम और गांजा ऐसी चीजें हैं, जिन्हें सरकार भी दुरा समझती है । परन्तु चाय-तम्बाकू के विषय में तो बिलकुल जुदी बात है । इन्हें यद्यपि हम चाहे कितना ही बुरा समझे, चूंकि सरकार उनकी खेती वगैरा में कोई बुराई नहीं देखती, उनकी बंदी अभी कल्पना के बाहर की बात है । व्यभिचार की बुराई की तरफ तो शायद सरकार का ध्यान भी नहीं गया है ।

इस तरह जब हम इन बुराइयों के प्रचार को और सरकार की नीति को देखते हैं तो हमें मजबूरन सरकार से निराश होना पड़ता है ।

पर हमारा आधार हमारे प्रयत्न हैं । शीघ्र ही शासन की बागडोर इस सरकार के हाथों से हमारे हाथों में निश्चय रूप से आनेवाली है । इसलिए हमें समाज-सुधार के काम को स्वावलम्बन के सिद्धान्त के अनुसार अभी से शुरू कर देना चाहिए ।

आज शराब, अफीम आदि नशीली चीजों पर देश का डेढ अरब से अधिक रुपया बरबाद हो रहा है। व्यसनो का शिकार बन जाने पर अन्य तरह से द्रव्य और स्वास्थ्य का जो नाश होता है सो तो अलग। इस सारे विनाश का हिसाब लगाना असम्भव है। अपने देश से इन बुराइयों को हम दूर कर सके तो कम से कम १,५०,००,००,००० रुपये के घर बैठे लाभ के अनिरिक्त हमारे देश का असीम उत्साह, शक्ति और वृद्धि का बचाव हो कर दूसरे क्षेत्रों में उनका उपयोग हो सकेगा। लाखों एकड़ जमीन जो इन चीजों की पैदावार में लगी हुई है, वह अनाज वगैरा उत्पन्न करने के काम में आ सकेगी। और देश समृद्ध हो सकेगा।

पर यह सब युवको के किये हो सकता है। क्या हमारे युवक भाई देश की इस आशा की पूर्ति करेगे ?

वैजनाथ महोदय

दूसरे संस्करण की प्रस्तावना

इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निकालने में जो देरी हुई है उसके बारे में पाठकों से क्षमा चाहता हूँ। मण्डल के बार-बार तकाजा करने पर भी मैं संशोधन करके पुस्तक शीघ्र न दे सका। इसका कारण था सत्याग्रह युद्ध। अब की बार जेल से छूटने पर कुछ समय निकालकर मैं यह दूसरा संस्करण प्रेस में भेज रहा हूँ।

मैंने कई स्थानों पर परिवर्तन परिवर्धन किया है। पुस्तक का अधिकांश भाग, रचना, प्रतिपादन चर्चोरा ज्यों का त्यों है। १९३२ तक के अंक बराबर जागये हैं। 'बुराई का अन्त कैसे हो' वाला अध्याय निकालकर उसके स्थान पर 'भारत में विदेशी गराबो' वाला अध्याय रख दिया है।

व्यभिचार वाले भाग को दूसरी बार नये ढंग से लिखने का मोह कई बार हुआ। पर मैंने उसे ज्यों का त्यों रहने दिया है। उसको दूसरी बार लिखने में पुस्तक के बहुत बड़ जाने का भय था। इस विषय पर इन दिनों बहुत-सी पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। अंग्रेजी साहित्य में तो काम-शास्त्र सम्बन्धी साहित्य की मानो बाढ़-सी आई है। परन्तु मुझे दुःख है उनका वाचन मनुष्य को निर्विकार और सयमी बनाने में सहायक नहीं होगा। प्राचीन ग्रन्थों में वात्स्यायन के कामसूत्र का स्थान बहुत ऊँचा समझा जाता है। मैंने उसका एक अनुवाद पढ़ा। पर मुझे उससे भी इस विषय से बड़ी निराशा हुई। और मुझे निश्चय है कि संयम मार्ग के प्रत्येक पथिक को होगी। उसने तो मानो विलास और व्यभिचार का रास्ता खुला कर दिया है।

सन्तित नियमन-सम्बन्धी कृत्रिम साधनों का प्रचार पहले की बजाय अब कहीं अधिक हो गया है। पर मेरा अब भी यही खयाल है कि हमारे राष्ट्र को इस वस्तु से लाभ के बजाय हानि ही अधिक होगी।

कुछ आधार-भूत ग्रन्थ

- (1) Alcohol And The Human Race. (2) Alcohol A Menace to India. (3) Drink and Drug Evil in India—Badrul Hussain. (4) Opium in India. (5) आरोग्यता के शत्रु (6) मनुस्मृति. (7) Ten years of Prohibition in Oklahama—Pussey Foot Johnson. (8) Some facts about Alcohol. (9) Indian Opium trade----Rush Brook Williams (10) Ethics of Opium (11) Financial developments in Modern India----C. N. Vakil (१२) जीवन रहस्य (१३) अष्ट-कल्पद्रुम (14) Sixty Years of Indian Finance—K Shah (15) Drink and Opium evil in India----Andrews (१६) महाराष्ट्रीय ज्ञानकोष, (१७) हिन्दी विश्वकोष. (17) Encyclopaedia Britannica. (19) Married Love----M. Stopes (20) Wise Parent-hood. M Stopes. (21) Radiant Mother hood--M Stopes (22) Control of Parent-hood. (23) The Pivot of Civilization (24) Self Restraint Vs Self Control, by Mahatmaji. (25) Relation of the Sexes--Tolstoy. (26) What a Youngman ought to Know, Dr. Sylvanues (27) What a Young Woman ought to Know----Wood Allen (28) The Science of New Life---Dr Cowen. (29) The Home book of modern Medicine, Dr Kellogg (30) Home Cyclopedia, Dr Foote (३१) कामसूत्र-वात्स्यायन (32) Times Indian Year book. (33) India in 1926, 27, by J. Coatman. (34) Dictionary of the Economic products of India---Watt

निर्देशिका

व्यसन

शराव

५-६६

१—शराव अथवा मद्य	५
२—सीधे सर्वनाश की ओर	३३
३—भारत, शैतान के पंजे मे	६५
४—भारत मे विदेशी शराव	८९

अफीम

१०१—१६८

१—परिचय और इतिहास	१०२
२—प्रयोग और परिणाम	१०७
३—मित्र-द्रोह	१२०
४—पैदायश और व्यापार	१४२
५—संसार-व्यापी विरोध	१५७

तम्बाकू

१७०—२००

१—इतिहास	१७०
२—गुण-धर्म	१७७
३—द्रव्य-नाश	१९३

चाय और काफी	२०२-२२०
गांजा, भांग इत्यादि	२२१-२३०
कोकेन	२३१-२३४
उपसंहार	२३५-२३८

व्यभिचार

प्रास्ताविक	२४१-२४४
एकान्त का पाप	२४५-१७०
पत्नी-व्यभिचार	२७१-२८६
गुप्त और प्रकट पाप	२८७-३०३
गुप्त रोग	३०४-३२४

परिशिष्ट

लोग नशा क्यों करते हैं ?	३२३-३३७
सुख, सिद्धि और समृद्धि के नियम	३३८-३४१
मदिरा	३४२-३४७
तमाखू	३४८
वसा शेष शतक है ?	३४९-३५२

भारत में

व्यसन और व्यभिचार

व्यसन

१. शराव	२. अफीम
३. तम्बाकू	४. चाय-काफी
५. भोंग-नाँजा इत्यादि	६. कोकेन

शराब

१. शराब अथवा मद्य
२. सीधे सर्वनाश की ओर
३. भारत शैतान के पंजे में
४. भारत में विदेशी शराब

“माइ लार्डस्, ऐशोआराम की चीजों पर कर लगाया जा सकता है पर दुर्गुणों की तो पूरी रोक होनी चाहिए—चाहे कानून की पाबन्दी में कितनी ही कठिनाइयाँ आवें। क्या आप प्रभु ईसा की आज्ञाओं के भंग पर कोई कर लगा सकते हैं? क्या ऐसा करना दुष्टतापूर्ण और निन्दनीय नहीं होगा? क्योंकि इसके तो मानी होंगे जो कर अदा करे शौक से प्रभु की आज्ञाओं का मनमाना भंग करे। (आमदनी के लिए शराब की दूकानों पर कर लगाने की सिफारिश करनेवाला) यह प्रस्ताव उन शर्तों को उपस्थित करता है जिनका पालन करने पर लोग आइन्दा मनमाना व्यवहार और फसाद कर सकते हैं जिनके लिए कानून का आम परवाना होगा और न्यायाधीश लोग जिन्हें चुपचाप देखते रहेंगे। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि शासक, जिन्हें कि शराब से इतनी भारी आय होगी, अपने अधिकारियों को शराब की विक्री बढ़ाने में उनकी मदद करने की प्रेरणा बराबर करते रहेंगे।

“जब मैं इस प्रस्ताव के असली उद्देश्य पर विचार करता हूँ तो मुझे साफ-साफ नजर आता है कि इसका सिवा बीमारियों के बढ़ने, उद्यम के दबने और मनुष्य-जाति के सर्वनाश के और कोई नतीजा न होगा। मैं इसे एक महाभयंकर यत्र समझता हूँ जिसके द्वारा जो लोग मरते-मरते वचेंगे हरतरह से निकम्मे हो जायेंगे और जिनके दिमाग तन्दुरुस्त हालत में वचेंगे उनकी और इन्द्रियों निकम्मी हो जायेंगी।”

—लार्ड चेस्टरफील्ड

शराब अथवा मद्य

शराब आजकल की वस्तु नहीं है, युगो से प्रत्येक देश के लोग किसी न किसी प्रकार का मद्य पान करते ही आये है। उसकी मादकता आरम्भ मे गुण समझी जाती थी। पर ज्यो-ज्यो मानव-जाति का विकास होने लगा, उसके दुरे-विषैले परिणाम से मनुष्य-जाति परिचित हो गई। प्रत्येक धर्म के आदि-ग्रन्थो मे हमे इसके विषय मे निषेधात्मक वाक्य मिलते है। वेद, कुरान, मनुस्मृति, धम्मपद आदि सब इसका तीव्र स्वर से निषेध करते आये हैं। फिर भी मानव-जाति इससे अभी तक अपना पिड नहीं छुड़ा पाई। समाजशास्त्र के विशेषज्ञ कहते है कि कई जातियो शराब के व्यसन की शिकार होकर इस पृथ्वी-तल से सदा के लिए मिट गई। न जाने कितने साम्राज्य इस विष के शिकार हुए हैं ? शराब पीते ही कर्तव्या-कर्तव्य का ज्ञान चला जाता है। भारतीय इतिहास में यादव-साम्राज्य के विनाश का इतिहास, जो खून के अक्षरो में अंकित है, इसी का कुपरिणाम है। रावण जैसे महान शक्ति-शाली और बुद्धिमान राजा की बुद्धि को नष्ट करने तथा उसे पतन की ओर ले जाने का दोष शूर्पनखा को नहीं, यदि शराब ही को दिया जाय तो शायद अनुचित न होगा। कम से कम हमें तो उस प्रबल राक्षस-जाति के पराजय का मूल कारण यही प्रतीत होता है। हम राम-रावण युद्ध का हाल

पढ़ते हैं। राक्षस हमें मदान्ध शरावियों के से लड़खड़ाते हुए, बुद्धिशून्य होकर लड़ते दिखाई देते हैं। रामायण में आद्य-कवि उस राक्षसी सभ्यता का चित्र हूबहू हमारे सामने खड़ा कर देते हैं। आर्य हनुमान के साथ-साथ जब वे हमें लंका और रावण के अन्तःपुर की सैर कराते हैं, तभी भीतर से अंतरात्मा कह देती है कि इस मदान्ध जाति की अमानुष शक्ति भी मनुष्य किन्तु सतत जागृत रहनेवाले श्रीराम के सामने नहीं टिक पायेगी। हम हिन्दू-साम्राज्य के वैभव-काल का अथवा मुसलमान-साम्राज्य का विहगावलोकन करते हैं तो दोनों की सुरा-वृत्ति में हमें इनके पतन के बीज दिखाई देते हैं। राजपूतों के समान शौर्यशाली जाति पृथ्वी-तल पर और कहाँ होगी ? पर वह भी मदिरा की गुलाम ही थी। मध्यकालीन काव्य-ग्रन्थों में हमें मदिरा के असीम प्रचार के सवूत दिखाई देते हैं। राज-पुरुषों के लिए मदिरा एक अनिवार्य वस्तु-सी थी। बिना मदिरा के जीवन अधूरा समझा जाता और विषय-विलास का मजा किरकिरा हो जाता था। भारतीय हिन्दुओं और मुसलमानों ने देवी मदिरा के प्याले पर भारतीय स्वाधीनता को यो न्यौछावर करके विदेशियों के हाथों में सौंप दिया, जैसे युवतियाँ नव-वधूवरो पर से तीन पाई न्यौछावर करके नाई या ढोल बजानेवाले को दे देती हैं और कहती हैं “भला हुआ मेरे भैया के सिर की बलाटली।” हमारा दुर्भाग्य !

परन्तु लक्षणों से तो अब ऐसा जान पड़ता है कि विज्ञान के प्रखर प्रकाश में यहाँ शराव की अधिक दिनों तक दाल न गलेगी। वैज्ञानिक खोजों से पाया गया है कि शराव में ‘अल-कोहल’ नामक एक महाभयंकर विष होता है।

शराव का विष ×

मुद्द अलकोहल एक जलने योग्य रासायनिक द्रव है, जो शक्करदार पदार्थों के सड़ने पर उनमें उत्पन्न हो जाता है। ज्ञात होता है कि सानाजिक कार्यों के अवसर पर अभ्यागतों का किसी खाद्य-पेय द्वारा स्वागत करने की प्रथा मानव-जाति में अनादि काल से चली आई है। ये पेय भिन्न-भिन्न फल, नाज और फूलों से बनाये जाते—मसलन् अंगूर, जौ, गेहूँ, नन्दा, महुए के फूल इत्यादि से। मनुष्य स्वभावतः आरामतलत्र है। उसने सोचा हरवार इन पेयों को कौन तैयार करे ? त्यौहार पर अभ्यागतों के लिए तरह-तरह के पेय एकदम बनाकर ही क्यों न रख ले ? और यही होने भी लगा। पर इस प्रथा के कारण पेय की ताजगी भारी गई। वह सड़ने लगा और उसमें वही अलकोहल नामक विष उत्पन्न होने लगा। परन्तु अलकोहल तो सादक होता है। ज्यो-ज्यो मनुष्य इस पेय को पीता, कुछ दुर्गन्ध भी आती, पर साथ ही एक अजीब प्रकार का आनन्द भी उन्में मिलने लगा। फिर क्या था ? धड़ाधड़ इसका प्रचार होने लगा। सभी यो पेय बना-बनाकर रखने लग गये। यही शराव का प्राथमिक स्वरूप था। इसके बाद तो इसी प्रथा के अनुसार लोग ऊई

×संसार में जितने भी सादक द्रव्य हैं शरीर पर उनकी क्रिया प्रायः एक-सी है। अतः हम पाठकों में अनुरोध करते हैं कि वे इस अध्याय को ध्यान-पूर्वक समझ लें। पुनरक्ति-दोष में बचने के लिए हम इस दान को यहाँ जरा विस्तारपूर्वक लिख देते हैं कि शरीर पर शराव के विष का परिणाम कैसे होता है ? वही क्रिया न्यूनाधिक परिमाण में अन्न विषों की भी होती है।

प्रकार के सुगंधित और स्वादिष्ट द्रव्य उसमें डालकर वाकायदा शराव बनाने लग गये। शराव की मादकता ने इसके भक्तों की संख्या एकदम बढ़ा दी, और शराव के बनाने तथा उसका व्यापार करने वालों का समाज में एक भिन्न वर्ग ही खड़ा हो गया, जो शराव को बड़े पैमाने पर तैयार करने लग गया। मनुष्य की सुख-लालसा ने एक महान् राक्षस को जन्म दे दिया जिसने शीघ्र ही त्रैलोक्य पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इस पेय को और भी आनन्ददायक बनाने के लिए मनुष्य ने उसका अर्क निकाल (डिस्टिल) करके उसके अन्दर अलकोहल का प्रमाण बढ़ाने की तरकीब ढूँढ निकाली। X आज-कल भिन्न-भिन्न प्रकार की स्पिरिट शरावे इसी तरकीब से बनाई जाती हैं।

वैज्ञानिक जाँच और उसका परिणाम

इधर कई वर्षों से पश्चिमी संसार में शराव-सम्बन्धी खोजों ने बड़ी खलबली मचा दी है। सैकड़ों डाक्टरों ने इस

X जैसा कि ऊपर बताया गया है, अलकोहल पानी का-सा पतला पदार्थ होता है। ७८ डिग्री (सेन्टिग्रेड) गरम करनेपर वह भाफ बन जाता है। पानी में १०० डिग्री पर उबाल आता है। इसलिए अगर ऐसे मिश्रण को गरम किया जाय कि जिसमें पानी और अलकोहल दोनों मिले हुए हैं, तो उसका पानी उबलने के पहले ही अलकोहल भाफ बनकर उड़ जायगा। इस तरह अगर सावधानी के साथ एक नली में से इस भाफ को लेजाकर अलग ठंडा कर दे तो शुद्ध अलकोहल हमें मिल सकता है। शुद्ध अलकोहल को अलग करने की इस क्रिया का नाम डिस्टिलेशन है।

सड़ाकर बनी हुई शराव से अलकोहल इसी तरह अलग निकाल लिया जाता है। और शुद्ध अलकोहल में ज़रूरत के मुआफिक़ थोड़ा या ज्यादा पानी डालकर तेज़ या हल्की शराव बना ली जाती है।

वात को स्वीकार किया है कि अलकोहल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जीव-मात्र के लिए घातक विष है। फिलाडेल्फिया के डॉ० बेजामिन रश ने अपने एक पत्रक द्वारा इस विषय पर पहले-पहल वैज्ञानिक ढंग से प्रकाश डाला। (१७८३) डॉ० रश रसायन-शास्त्र के प्रोफेसर, अमेरिका की कमिटी ऑव इण्डिपेण्डेन्स के चेयरमैन, तथा रेवोल्यूशनरी वॉर के मिलिटरी डिपार्टमेन्ट में सर्जन-जनरल थे। वे अपने 'मानव-शरीर पर शराव के दुष्परिणाम' नामक ग्रन्थ में लिखते हैं "खाँचकर निकाली हुई शराव मनुष्य के लिए बड़ी घातक है।" दुर्भाग्य-वश उन्होंने मामूली (फरमेगटेड) शरावों के विषय में कुछ नहीं लिखा, जिनमें भी अलकोहल काफ़ी परिमाण में होता है। बल्कि उन्होंने तो शराव का "संयम-पूर्वक" सेवन करने तक की सलाह दे डाली है। इसके बाद स्वीडन के डॉ० मगनस हस ने इस विषय पर और भी प्रकाश डाला। उन्होंने अपने ग्रंथ में 'आधुनिक शराव-खोरी' को बहुत हानिकर बताया है और प्रमाणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है। पच्चीस वर्ष बाद लंदन के डॉ० बेजामिन वार्ड रिचर्डसन ने अपने अनेक वर्षों के प्रयोग के बाद यह सिद्ध कर दिया कि अलकोहल उत्तेजक पेय नहीं, बल्कि जीवाणुओं को मारकर शरीर को सुन्न बना देने वाला विष है। उसे जिस किसी रूप और मात्रा में लिया जायगा, शरीर पर उसका असर विष की तरह घातक ही होगा। इन प्रयोगों के पूर्ण होते ही डॉ० रिचर्डसन ने हमेशा के लिए शराव छोड़ दी। पश्चिम में शराव-बन्दी की हलचल के वे प्रवर्तक समझे जाते हैं।

डॉ० रिचर्डसन के आविष्कारो ने शराव के इतिहास मे सचमुच युगान्तर उपस्थित कर दिया । अमेरिका मे डॉक्टर नेविस ने इस आविष्कार का मूत्र प्रचार किया । फल यह हुआ कि सन् १९१५ मे 'दि ग्रेट कमिटी ऑन दि अमेरिकन फार्माकोपिया' ने दवाओ की फेहरिस्त मे शराव का नाम ही उड़ा दिया । इसके तीन ही साल बाद सन् १९१८ के जून मास मे 'नेशनल कन्वेन्शन ऑव दि अमेरिकन मेडिकल असोसिएशन' के अध्यक्ष ने समस्त डॉक्टरो से जोरो से अपील की कि वे शराव-बन्दी के आन्दोलन मे शरीक हो जायँ, क्योकि जन-साधारण के स्वास्थ्य-रुधार का यही एक महत्त्वपूर्ण उपाय है ।

इसके साथ ही संसार के डॉक्टरो मे एक महान् हलचल हो गई । संसार के तमाम बड़े-बड़े डॉक्टरो ने पृथक्-पृथक् प्रयोग करके शराव की बुराइयो की जांच शुरू कर दी । और सब के सब इसी नतीजे पर पहुँचे कि शराव का विष (अलकोहल) क्षय, न्यूमोनिया, विषम ज्वर, विपृचिका, लू तथा पेट, जिगर, गुर्दा, हृदय, रक्तवाहिनियाँ, स्नायु, तथा मस्तिष्क के कई प्रकार के रोगो का जनक और पोषक है । इन प्रयोगो के कर्ता तथा संशोधक डॉक्टरो की नामावली यहाँ देना व्यर्थ है । क्योकि अब यह बात संसार के सभी लोग मानने लग गये है । परन्तु उनमे से मुख्य-मुख्य डॉक्टरो के नाम इस प्रकार है:—अमेरिका के डॉक्टर क्रॉडर्स, डॉक्टर वेल्क, और डॉ० चिटेण्डन; ग्रेट-ब्रिटेन के डॉ० मूरहेड, डॉ० होर्सली डॉ० वूडहेड; फ्रान्स के डॉ० वर्टिलेन, डॉ० बोडेरान, वॉरडेल, और डॉ० मॅगनन् के अतिरिक्त विपना के डॉ० विचसेलडम, स्टॉकहोम के डॉ० हेन्सचेन, प्रशिया के

डॉ० गॅटस्टेड और स्विट्जरलैंड के डॉ० फॉरेल ।

परन्तु अलकोहल की पूरी-पूरी बुराइयाँ तो पश्चिम में तब जाहिर हुईं जब श्रमजीवियों की योग्यता अर्थात् काम करने की शक्ति को जाँचने की जरूरत पैदा हुई । और इस क्षेत्र में वैज्ञानिक खोजों ने जो महत्वपूर्ण काम किया है, वह शायद ही और कहीं लिया हो । हर जगह श्रमजीवी की अयोग्यता का मुख्य कारण शराबखोरी ही पाया गया । यह जाँच इतनी संपूर्ण और चौका देनेवाली है कि अब तो पश्चिमी संसार की फौजे, नौ-सेनाएँ, रेलवे तथा अन्य सजस्त संस्थाएँ इसी नतीजे पर जा पहुँची हैं कि अपने-अपने विभाग में शराब की पूरी बन्दी कर दी जाय । यूरोप के तमाम राष्ट्र अब इसी कोशिश में हैं कि जितनी जल्दी हो सके देश को इस शराब-रूपी मोहक विष के पंजे से छुड़ा दिया जाय । विज्ञान डंके का चोट कह रहा है कि शराबखोर राष्ट्रों के सामने केवल दो मार्ग खुले हैं । यदि उन्हें भारी कल्याण की आशा और इच्छा है तो वे शराब को एक-दरगी छोड़ दे, और अपने आपको तथा राष्ट्र को इस अवश्य-म्भावी विनाश से बचा लें । अन्यथा सर्वनाश उन्हें तथा उनके राष्ट्र को प्रसने के लिए मुँह बाये खड़ा ही है । यदि वे शराब को नहीं छोड़ेंगे तो भूतकालीन साम्राज्यों तथा महान जानियों के समान वे भी इस पृथ्वीतल से मिट जावेंगे ।

शरीर एक सुन्दर राष्ट्र है

प्रकृति मनुष्य की माता और गुरु भी है । आज तक मनुष्य ने जितने आविष्कार किये हैं, सब उसके रहस्यों का

उद्घाटन-मात्र हैं। और अभी उसके गर्भ में ऐसे अनन्त रहस्य हैं जो मनुष्य से छिपे हुए हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारा शरीर ही एक ऐसी आश्चर्यमय वस्तु है कि अभी तक इतने आविष्कारों और खोज-भाल के बाद भी मनुष्य अपने शारीरिक रहस्यों का एक हिस्सा-मात्र ही समझ पाया है। शरीर-शास्त्र के किसी अंगरेज लेखक ने इसे 'ईश्वर का जीवित मन्दिर' (The Living Temple of God) कहा है। यदि मनुष्य इसकी रचना, इसका कार्य और रहस्य समझ ले, तो उसे परमात्मा को अलग खोजने की जरूरत ही न रहे। उसकी कृति का, अस्तित्व का यह एक सादा और सुन्दर नमूना है।

हमारा यह छोटा-सा शरीर एक सुसंगठित सुन्दर राष्ट्र है। ऐसा सभ्य, सुव्यवस्थित और सुशासित कि यहाँ की-सी व्यवस्था मनुष्य के बनाये किसी भी राष्ट्र में मिलना असंभव है। यों देखने से हमें शरीर एक संपूर्ण वस्तु-सा मालूम होता है, किन्तु यह असंख्य सूक्ष्म जीवाणुओं से बना हुआ है। वे उसके नागरिक हैं। एक राष्ट्र में कई प्रकार के नागरिक होते हैं, और वे भिन्न-भिन्न प्रकार के काम करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर के अन्दर भी कई प्रकार के जीवाणु अपने राष्ट्र के शासन-संचालन में लगे हुए हैं। अपने काम को छोड़कर उन्हें न तो बाहरी बातों की ओर ध्यान देने की अवकाश है और न वे कभी इसकी इच्छा ही करते हैं। उनके लिए तो स्व-कर्तव्य ही जीवन है। जीवन कर्तव्य है, और कर्तव्य जीवन। जब राष्ट्र में भी ये दोनों इसी तरह ओतप्रोत हो जाते हैं, तब वह एक व्यक्ति की तरह काम करने लग जाता है, तब वह स्वतंत्र होता है।

अंग्रेजी में इन जीवाणुओं को 'सेल' कहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इन जीवाणु-संघों ने हमारे शरीर के अंदर उत्कृष्ट श्रम-विभाग के सिद्धान्त के अनुसार, अत्यन्त पूर्णता के साथ अपने-अपने काम वाँट लिये हैं। कुछ जीविकार्जन में जुट पड़े हैं, जैसे—मुँह, पेट, अन्नाशय, फेफड़े इत्यादि। वे खाना, पानी और शुद्धवायु को हमारे शरीर के अन्दर पहुँचाते रहते हैं। कुछ इन द्रव्यों को शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में वाँटते रहते हैं। और बचे-खुचे अवशेष को बाहर फेंक देते हैं। यह काम हृदय, खून, फेफड़े, जिगर, तथा त्वचादि जीवाणु-संघ करते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीवाणु-संघ हैं, वे व्यवस्थापन, राज्य-संचालन, राष्ट्र-रक्षा, आरोग्य-पालन आदि काम करते रहते हैं जैसे मस्तिष्क, रीढ़, स्नायु इत्यादि।

जीवाणु की रचना और जीवन-क्रिया

मानव-शरीर के जीवाणुओं की अपने-अपने गुण-कर्म के अनुसार कई जातियाँ हैं। सब के सब प्रोटोप्लाज्म नामक एक सजीव द्रव्य के बने होते हैं। प्रत्येक जीवाणु (सेल) की रचना यों होती है : एक केन्द्र के आस-पास एक अ-पारदर्शक द्रव लगा रहता है। सेल का (जीवाणु का) जीवन इसी केन्द्र की शुद्धि और नीरोगता पर निर्भर है। केन्द्र शुद्ध और नीरोग होगा तो सेल भी नीरोग होगा और शरीर भी नीरोग एवं बलिष्ठ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। कई केवल एक केन्द्र के होते हैं, जैसे अमीबा; कई में दो, तीन, चार इस तरह अनेक केन्द्र होते हैं। यही प्रारम्भिक जीवाणु समस्त प्राणियों के जीवन में अत्यन्त महत्वशाली वस्तु हैं। इनकी

शुद्धि, इनके नीरोग और इनके रुग्ण होने पर ही प्राणियों के शरीर की शुद्धि, नीरोगता और रुग्ण-वस्था निर्भर करती है ।

हमारे शरीर में इन जीवाणुओं के निर्माण और पुनर्निर्माण की क्रियाएँ आजीवन अनवरत रूप से जारी रहती हैं । हम अणुवीक्षण यंत्र की सहायता से छोटे से छोटे जीवाणुओं के जीवन-क्रम को भी अपनी आँखों देख सकते हैं । हम ऊपर कह चुके हैं कि कितने ही जीवाणुओं में केवल एक ही केन्द्र का सेल होता है । अमीबा एक इसी प्रकार का जीवाणु है, जो स्थिर जलाशयों में पाया जाता है । यदि हम इस जलाशय से एक बून्द पानी लेकर उसकी जाँच करें, तो हमें वह साफ तौर से इधर-उधर दौड़ता, खाना और हवा को भीतर लेता और मल का त्याग करता हुआ दिखाई देता है । कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसका केन्द्र बीच में से दो हिस्सों में बँट जाता है और आस-पास का द्रव इन दोनों केन्द्रों के बीच हो जाता है और शीघ्र ही वह सारा सेल दो भागों में विभक्त हो जाता है । यह नवीन सेल भी पहले सेल की तरह अपनी पृथक् जीवन-यात्रा शुरू कर देता है । कई जीवाणुओं की नव-निर्माण-क्रिया कुछ भिन्न होती है, उदाहरण के लिए यीस्ट (Yeast) नामक सेल को ही लीजिए । इसमें माता सेल स्वयं द्विधा होने के बजाय एक ही बार में कई नये जीवाणुओं को पैदा कर देती है । प्राणि-जीवन में इस क्रिया को 'बडिंग' अथवा उन्मीलन-क्रिया कहा जाता है ।

जिस प्रकार व्यक्ति राष्ट्र के घटक है और उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक वस्तु है, उसी प्रकार ये जीवाणु

प्राणियों के शरीर के आद्य सजीव घटक है, और प्रत्येक प्राणी का जीवन, मरण, आरोग्य तथा रुग्णावस्था इन्हीं आद्य जीवाणु-संघों की शुद्ध अवस्था पर निर्भर है। अतः यहाँ पर उन सेल अथवा जीवाणुओं के घटक द्रव्य के विषय में भी कुछ कह देना जरूरी है।

जीवाणु प्रोटोप्लाज्म नामक एक सजीव द्रव के बने होते हैं। यह द्रव स्वयं प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन में नीचे लिखे पदार्थ उनके सामने लिखी मात्रा में होते हैं।

पदार्थ	मात्रा प्रतिशत
कार्बन	.५३
ऑक्सिजन (प्राणवायु)	.२२ ^१ / _३
नाइट्रोजन	.१६ ^१ / _३
हाइड्रोजन	.७

शराव की जीवाणुओं पर क्रिया

अब हम यह देखें कि अलकोहल अर्थात् शराव के विष का हमारे शरीर पर क्या असर होता है।

हमारा सारा शरीर इन जीवाणुओं से भरा है। अन्तर केवल इतना ही है कि बाहरी त्वचा के जीवाणु एक रक्षक पदार्थ द्वारा अधिक सुरक्षित हैं। पर शरीर के भीतर तो वे खुले हैं। यदि हम थोड़ी-सी शराव मुँह में ले और उसे थोड़ी देर तक मुँह में रक्खे रहे तो हमें उसका प्रभाव फौरन मालूम हो जायगा। इसे मुँह में लेते ही ज्वान तथा मुँह चुरचुराने लगता है और मुँह का सारा भीतरी हिस्सा सफेद हो जाता है। इसके बाद यदि आप

किसी चीज को खावेगे तो आप देखेंगे कि मुँह का स्वाद जाता रहा है ।

इसके मानी क्या है ? यही कि मुँह के कोमल जीवाणुओं को शराव ने मूर्च्छित कर दिया है । उनकी चेतना-शक्ति नष्ट हो जाने के कारण वे स्वाद-ज्ञान को अनुभव नहीं कर सकते— इसीलिए शरावी आदमी शराव पीने पर अपनी मूर्च्छित स्वादेन्द्रिय को उत्तेजित या जागृत करने के लिए चरपरे पदार्थ खाता है । बड़ी देर बाद मुँह का स्वाद पुनः लौटता जरूर है, पर उसकी पहली चेतना-शक्ति फिर कभी नहीं लौटती । शराव को मुँह में केवल थोड़ी देर रखने से जब हमारे मुँह के जीवाणुओं की चेतना-शक्ति को वह इस तरह मूर्च्छित कर देती है, तब पेट में जाने पर, जहाँ वह इतनी देर तक रहती है; वह न मालूम कितना उपद्रव मचाती होगी, कितनी हानि पहुँचाती होगी ?

वात यह है कि अलकोहल उपर्युक्त प्रोटीन द्रव्यों को कड़ा बना देता है । एक अंडे पर यदि अलकोहल डाल दिया जाय तो वह मर जाता है । अलकोहल प्रोटोप्लाज्म नामक उपर्युक्त सजीव द्रव अथवा जीवन-रस से पानी को सोख लेता है । इससे वह उन जीवाणुओं के केवल शरीर को ही हानि नहीं पहुँचाता बल्कि उनकी जीवन-क्रिया में भारी रुकावट डाल देता है, जिसका प्रतीकार करना उन कोमल जीवाणुओं के लिए असंभव हो जाता है । और यही हानि सब से भयंकर है । क्योंकि इन जीवाणुओं का जीवन ही प्राणी का एकमात्र जीवन है ।

एक और प्रत्यक्ष उदाहरण लीजिए । यीष्ट जन्तु का जिक्र ऊपर आ चुका है । यही जंतु शकरदार पेय पदार्थों से शराव

बनाता है। एक निश्चित समय तक जब वह पेय पड़ा रहता है तब उसमें यह जन्तु पैदा हो जाता है और उसे फरमेट (सड़ाने) करने लगता है। पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति की गति बड़ी तेज है। पैदा होते ही शीघ्र ही यह सारे पेय को अपनी प्रजा से भर देता है, और ये सब मिलकर अपना कृमि-जीवन-व्यापार अर्थात् खाना-पीना और पाखाना-पेशाव आदि सब क्रियाएँ उस पेय में ही शुरू कर देते हैं। उस पेय के अन्दर की शक्कर को खाकर अपने शरीर के अन्य द्वारों से वे उसे दो रूपों में बाहर निकाल देते हैं। एक तो होता है गैस अथवा दूषित वायु जिसे डायोक्साइड कहा जाता है, और दूसरा होता है द्रव, जिसे हम अलकोहल कहते हैं। यही अलकोहल भयंकर विष है। अलकोहल उत्पन्न होते ही वह अपने जनक-जीवाणु अर्थात् यीस्ट पर ही आक्रमण कर देता है। इस मलात्मक विष की तीव्रता के कारण वह जीव मरने लग जाता है। पेय 'मे' इसकी मात्रा प्रति सहत्र एक 'होते' ही यह घातक क्रिया दृष्टि-गोचर होने लगती है, अलकोहल बढ़ता जाता है तथा जीवाणु घटते जाते हैं। और अलकोहल की मात्रा पेय में प्रति सहत्र चौदह तक पहुँचने पर यीस्ट जीवाणुओं का जीवन असम्भव हो जाता है। वे मर जाते हैं और फलतः अलकोहल के भी बनने की क्रिया बन्द हो जाती है। जब इससे भी अधिक परिमाण में अलकोहल की ज़रूरत होती है तो जैसा कि पहले बताया गया है उस द्रव्य का अर्क निकाल लिया जाता है।

सारी जीव-सृष्टि छोटे-छोटे जीवाणुओं से बना हुई है। यीस्ट भी उनमें से एक है। वह अलकोहल बनाता है। इसलिए यदि

सच पूछा जाय तो अल्कोहल का प्रतीकार करने की शक्ति यीस्ट में सबसे अधिक होनी चाहिए और होती भी है, पर अल्कोहल अपने ही पैदा करनेवाले अर्थात् यीस्ट को भी मार डालता है। पाठक अनुमान कर सकते हैं कि फिर वह मानव-शरीर के कोमलतम और अधिक से अधिक उत्क्रान्त (Evolved) जीवाणुओं के लिए कितना घातक होगा। प्राणी-शरीर जितना ही अधिक उत्क्रान्त X होता है, अल्कोहल उसके लिए उसी

X आजकल बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि मनुष्य-शरीर गुरु से ही ऐसा उन्नत नहीं था, जैसा कि आज हम उसे देख रहे हैं। अन्य प्राणियों के लिए भी यही बात कही जाती है। उनका कहना है कि इस सृष्टि में पहले पहल ऐसे जीव पैदा हुए जिनकी शरीर-रचना बहुत मामूली थी और धीरे-धीरे उनका विकास होता गया। उदाहरण के लिए डारविन साहिब का खयाल है कि मनुष्य का आद्यरूप बन्दर था। धीरे-धीरे विकसित होता हुआ वह मनुष्य के इस रूप को प्राप्त हुआ। इस कथन की पुष्टि में ऐसा खयाल रखनेवाले विद्वान थोच की कई लड़ियां भी बताते हैं। हम भी देखते हैं कि मनुष्य विकास तो अवश्य करता है। अगर उसकी शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए पूर्ण अवकाश और अनुकूलता हो तो वह खूब उन्नत हो सकता है। गुलामी के मानी हैं इस अवकाश और अनुकूलता का अभाव अथवा प्रत्यक्ष रुकावट। इसीलिए हम देखते हैं कि स्वाधीन राष्ट्र के नागरिक गुलाम राष्ट्रों की अपेक्षा हर बात में बढ़े-चढ़े होते हैं। उत्क्रान्ति इसी सर्वाङ्गीण विकास और उन्नति का नाम है, फिर वह चाहे मनुष्य या किसी अन्य प्राणी की हो। इस विषय का जिन्हें विस्तार-पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना हो वे सस्तामण्डल में प्रकाशित "जीवन विकास" और "संघर्ष या सहयोग ?" नामक पुस्तकें जरूर पढ़ें।

मात्रा में अधिक भयंकर और नाशक पाया गया है। मनुष्य ऊँची से ऊँची श्रेणी का प्राणी होने के कारण अल्कोहल का प्रभाव उस पर सबसे अधिक भयंकर होता है। उसके मस्तिष्क, स्नायुकेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रियो पर, जो उत्क्रान्ति की सब से ताज़ी और श्रेष्ठ उपज है, वह और भी तेज़ी से आक्रमण करता है। वह इन इन्द्रियो को मूर्छित कर देता है। इनके मूर्छित होते ही नीति-अनीति की भावनाओ पर मनुष्य का अधिकार वा नियंत्रण उठ जाता है। ढालू जमीन पर दौड़ने वाली गाड़ी के समान उसका शरीर वेरोक काम करने लगता है। शरावी को कम-से-कम परिश्रम का अनुभव होता है। और वह सोचता है कि मुझमें खूब शक्ति का संचार हो गया है। पर वास्तव में जब उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी मूर्च्छा से जागती हैं तब उन्हें पता लगता है कि कोई राक्षस आकर उनके मन्दिर को अपवित्र कर गया और उनकी शक्ति को चुरा ले गया। मूर्च्छा के कारण स्वयं ज्ञानेन्द्रियाँ अथवा विवेक-भावनाएँ भी अपनी पुरानी शक्ति से हाथ धो बैठती हैं। उनकी शासक, वा नियन्त्रण करने की, शक्ति हरवार घटती ही रहती है, और दिन-ब-दिन मनुष्य अधिक अनियंत्रित, निरंकुश वा दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो अनीति-शाली, पतित और पशुवत् बनता जाता है।

शराव पीने पर—

ऊपर बताया जा चुका है कि मुँह में शराव लेते ही वह भीतर की मुलायम लाल-लाल चमड़ी को सूत्र और सफेद बना देती है। इसके साथ ही स्नायुओ पर भी एकाएक आघात पहुँच-

कर रस-निर्माण-क्रिया एकदम अव्यवस्थित हो जाती है। इस आघात के कारण शरीर की और भी कितनी ही मामूली क्रियाओं में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। ठीक तो है। जब कोई बाहरी शत्रु किसी नगर पर आक्रमण करता है तब क्या सब नागरिक अपना मामूली काम छोड़-छोड़कर उसके प्रतिकार के लिए नहीं दौड़ पड़ते ?

इसके बाद शराब का असर उन रक्त-वाहिनियों पर होता है जो शरीर की इस कोमल त्वचा के नीचे या भीतर होती हैं। वे फूलती हैं और शरीर की चमड़ी फैल जाती है। पेट तथा अन्य अवयवों के आस-पास की रक्त-वाहिनियों पर भी यही असर पड़ता है। उनके भीतर का खून जमने लगता है। रक्त-वाहिनी की सजीव त्वचा सुन्न और मूँच्छत हो जाती है। उनका लचीलापन नष्ट होकर वे कड़ी और जल्दी टूट जानेवाली हो जाती है।

जो लोग भोजन के बाद या साथ ही, शराब पीते हैं उनके पेट के नाजुक और महत्वपूर्ण स्नायुओं की जीवन-शक्ति को निःसन्देह वह कमजोर बना देती है और जठराशय के काम में भारी रुकावट पैदा कर देती है। जठराशय का काम है अन्न का मंथन करके उससे नाना प्रकार के रस तैयार करना। पर जब अन्न के साथ-साथ पेट में शराब भी पहुँचती है तब वह सुन्न हो जाता है और पाचन-क्रिया रुक जाती है।

यदि शराब भोजन के बाद न ली जाय और जठराशय में अन्न का मंथन होकर वह द्रव रूप में कहीं परिणत हो गया तो भी बार-बार शराब पीने के कारण रक्त-वाहिनियों की

दीवारों की त्वचा तो फिर भी सुन्न और कड़ी हो जाती है। तब वे न तो उस द्रव से अपने पोषण के योग्य रसों को सोख सकती हैं और न अपने भीतर की अशुद्ध अवशिष्ट चीजों को बाहर फेंक सकती हैं। इन अवयवों के जीवाणु-संघ कमजोर और दुर्बल हो जाते हैं और वे अपने नव-निर्माण के अयोग्य हो जाते हैं। शनैः-शनैः अन्नाशय तथा आस-पास को रक्त-वाहिनियों के कोमल त्वचात्मक आवरण निर्जीव होकर गिर जाते हैं। और भीतर से नये आवरण उनका स्थान लेते रहते हैं। पुनः इस नई त्वचा पर शराव वही क्रिया आरम्भ करती है। फिर और निर्जीव जीवाणु पेट में इकट्ठे होकर पाचन-क्रिया में असीम रुकावट डालते हैं। इन मृत जीवाणुओं से एक विष पैदा होकर वह भी शनैः-शनैः शरीर में फैलता रहता है। इसकी क्रिया भी प्रायः वैसी ही होती है जैसी गर्भिणी के पेट में बच्चा मर जाने से होती है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि वह मृत्पिंड बड़ा होने के कारण माता के शरीर पर उसका विष बहुत जल्दी और दृश्य-रूप से असर करता हुआ दिखाई देता है। और शराव के कारण होने वाली जीवाणु-हत्या सूक्ष्म होने के कारण उसके दृश्य-स्वरूप और फल को हम तत्काल नहीं देख सकते। लेकिन इसी विष के कारण हम प्रति वर्ष हजारों शरावियों की, भरी जवानी में ही मृत्यु होती देखते हैं।

रक्त-संचालन पर शराव का प्रभाव

पर अन्नाशय का विगड़ना या सड़ना और पाचन-क्रिया में गड़बड़ी होना तो शराव से होनेवाले शरीर का केवल श्रीगणेश है।

जठराशय के पाचक रसों में एक भी ऐसा शक्तिशाली रस या दार नहीं है जो शराव के विष को—अलकोहल को हजम कर सके। अतः पेट में जाते ही वह प्रतिशत बीस के प्रमाण में सीधा हमारे खून में प्रवेश कर जाता है और शोष अर्थात् प्रतिशत ८० हमारी अंतड़ियाँ (Intestines) अर्थात् पाचक तथा शोषक नलिकाओं के जरिये वाद में खून में जा मिलता है। शराव पीने के बाद कोई ३० से लेकर ९० मिनट के अन्दर ही शराव खून में जा पहुँचती है।

खून में मिलते ही अलकोहल एकदम अपना जहरीला प्रभाव शुरू कर देता है। खून में से वह ऑक्सिजन (प्राणवायु) तथा पानी को सोखकर प्रोटीन तथा अल्ब्यूमेन को गाढ़ा बना देता है। इससे खून के मुख्य काम में—अर्थात् पोषक द्रव्यों को शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में पहुँचाने में बड़ी रुकावट हो जाती है। शरीर की पोषण-क्रिया रुक जाती है। शरीर मोटा-ताजा तो दिखाई देता है [क्योंकि नसे तथा रक्त-वाहिनियाँ सूज जाती हैं और निर्जीव कूड़ा-कचरा शरीर के प्रत्येक भाग में इकट्ठा हो जाता है] पर वास्तव में मनुष्य बहुत कमजोर हो जाता है। दूसरे अलकोहल उन शरीर-रक्षक फौजी जीवाणुओं पर भी धावा कर देता है, जो हमारे शरीर पर आक्रमण करनेवाले रोग-जन्तुओं से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर रोग-जन्तुओं का प्रतीकार करने में असमर्थ हो जाता है, और वात-वात में वह रोगों का शिकार होने लगता है।

‘अलकोहल’ से बेहोशी जल्दी इसलिए नहीं आती कि उसका सम्बन्ध द्रव पदार्थों से होने के कारण क्लोरोफार्म या ईथर के समान वह चेतना-केन्द्रों तक तेजी से नहीं जा सकता। परन्तु

एक बात है। जब आदमी शराब से बेहोश हो जाता है तो वह जल्दी होश में भी नहीं आता। बल्कि पाया तो यह गया है यदि बेहोशी दस-बारह घंटे तक नहीं हटती तो उस आदमी की मृत्यु निश्चित ही समझनी चाहिए।

पहले किसी समय लोगो का खयाल था कि शराब से हृदय की गति और शक्ति बढ़ जाती है। यदि ऐसा होता तो क्या ही अच्छा होता। पर इधर विज्ञान के प्रकाश में जो आविष्कार और संशोधन हुए हैं वे इस बात को बिलकुल निराधार साबित कर रहे हैं। उन तमाम संशोधनों और आविष्कारों का ब्यौरा देने की हम यहाँ कोई आवश्यकता नहीं देखते। यहाँ तो केवल इतना ही कह देना काफी होगा कि मनुष्य के खून में $\frac{1}{4}$ प्रतिशत अलकोहल पहुँचने पर भी यह देखने में आया है कि एक मिनट के अन्दर उसने हृदय की कार्य-शक्ति को घटा दिया। खून में प्रतिशत $\frac{1}{2}$ अलकोहल के पहुँचने पर वही हृदय की कार्य-शक्ति को इतना घटा देती है कि उसमें इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि वह अपनी रक्त-वाहिनियों को काफी पोषक खून दे सके। इसके कारण हृदय में सूजन आ जाती है, जिससे वह और भी कम खून शुद्ध कर सकता है। फलतः शुद्ध खून के अभाव में शरीर के भिन्न-भिन्न अंग कमजोर होने लगते हैं।

कभी-कभी कहा जाता है कि नियमित रूप से शराब पीनेवाले तो मजबूत और हृष्ट-पुष्ट दिखाई देते हैं ! हा, सत्य ही वे बलवान् और हृष्ट-पुष्ट जरूर दिखाई देते हैं। पर केवल देखने-भर को ही, उनमें वास्तविक शक्ति नहीं होती। एक निर्व्यसनी आदमी के साथ एक शराबी की तुलना करने पर यह भ्रम

दूर हो सकता है। यदि दोनों को कोई कसरत या शक्ति का काम दिया जाय तो शराबी बहुत जल्द थक जायगा।

मांसलता बढ़ने का कारण यह है शरीर में जितने भी पोषक द्रव्य आते हैं, उनका उपयोग करने की शक्ति उसके जीवाणुओं में नहीं होती इसलिए उन द्रव्यों की चरबी बन जाती है और शरीर में स्थान-स्थान पर जीवाणुओं के बीच में वह इकट्ठी होती रहती है। इससे हमें दिखाई तो देता है कि आदमी की शक्ति बढ़ती जा रही है परन्तु यथार्थतः वह बढ़ने के बजाय घटती ही रहती है। इधर तबतक जिगर की भी यही दशा होती है। शरीर में सारा खेल उन जीवाणुओं की आरोग्यता और जीवन-रस की शुद्धि पर अवलम्बित होता है। इनके विगड़ते ही सारे शरीर में तहलका-सा मच जाता है। फिर जिगर इन दुष्परिणामों से कैसे बच सकता है। मृत्यु का रास्ता साफ हो जाता है और प्राणी अपनी शक्ति के अनुसार मृत्युपुरी का प्रवास धीमी या तेज गति से शुरू कर देता है।

शराब और ज्ञानेन्द्रियां

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्टतया ध्यान में आ गया होगा कि शराब केवल मानव-जीवन के लिए ही नहीं बल्कि जीव-मात्र के लिए कितनी घातक वस्तु है। कई बार तो आदमी नशे में इतनी शराब पी लेता है कि उसीसे उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर की जाँच की जाती है, तब अक्सर पाया जाता है कि उसके मस्तिष्क में शेष शरीर की अपेक्षा परिमाण में कहीं अधिक अलकोहल है। बल्कि विशेषज्ञों का तो यह कथन है कि कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि

शरीर और मस्तिष्क में अलकोहल की मात्रा बराबर आधी-आधी रहती है। इसका कारण क्या है? यही कि उत्क्रान्ति की सर्वोच्च सीमा को पहुँचे हुए कोमल स्नायु-केन्द्रों के प्रति अलकोहल का आकर्षण सबसे ज्यादा होता है और मानव-शरीर में मस्तिष्क एक ऐसा ही सर्वश्रेष्ठ अंग है। यही उसकी बुद्धि आदि उच्च मानवोचित गुणों का निवास-स्थल है। स्नायु-प्रणाली (Nervous System) का विकास अथवा उत्क्रान्ति प्राणियों के विकास-क्रम को जाहिर करती है। जिस प्राणी के स्नायु जितने हो अधिक उत्क्रान्त अथवा विकसित होंगे, उत्क्रान्ति-श्रेणी में उसका स्थान उतना ही उँचा होगा और उसी परिमाण में उसमें बुद्धि, विवेक, नीति इत्यादि आत्मा-सम्बन्धी गुणों का विकास भी पाया जायगा।

अलकोहल का उत्क्रान्त स्नायु-प्रणाली के प्रति विशेष आकर्षण होने के कारण उन प्राणियों पर उसका विनाशक प्रभाव क्रमशः बढ़ता जाता है, जो क्रमशः अधिकाधिक उच्च-श्रेणी के होते हैं। इसीलिए उसका विपैला प्रभाव प्राणियों में मनुष्य पर, मनुष्य-शरीर में भी उसके उत्तम अर्थात् मस्तिष्क पर, और मानव-जाति में उस मनुष्य के मस्तिष्क पर सब से अधिक घातक होता है, जो अत्यन्त प्रतिभा-सम्पन्न होना है !

मनुष्य का मस्तिष्क दो विभागों में विभक्त है एक निम्नस्थ और दूसरा उच्च। सामूली शरीर-संचालन-सम्बन्धी क्रियाओं की व्यवस्था नीचे के विभाग में होती है। और विचार, चिन्तन आदि उच्च मानसिक क्रियाओं का निवास अथवा कर्नचेंद्र उच्च विभाग है। सामूली दोलचाल की भाषा में कहना चाहे तो ये उच्च और निम्नस्थ मस्तिष्क-केन्द्र क्रमशः हमारी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के हेड ऑफिस हैं। बाहर की सदरों की यहाँ

सुनवाई होती है और जैसा आवश्यक होता है, यहाँ से उनके उत्तर में शरीर को निश्चित काम करने के लिए हुक्म छूटते रहते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग के लिए यहाँ भिन्न-भिन्न ऑफिस भी हैं। यह भी पाया गया है कि मस्तिष्क में जिस अवयव (विभाग) का दफ्तर अव्यवस्थित होता है उसके कर्मचारी भी अपना काम ठीक तौर से नहीं कर सकते।

अलकोहल ऐसा शक्तिशाली और भयानक विष है कि वह सब से पहले हमारी शारीरिक शासन-व्यवस्था के सर्वोच्च केन्द्र को ही जाकर धर दवाता है। ज्ञान, नीति, विवेक आदि विभागों के केन्द्रों को वह मूर्च्छित कर देता है। अपनी मूर्च्छितावस्था में मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों को न अपनी अवस्था का खयाल होता है न शरीर की 'हानि' का। और ये उच्चकेन्द्र तो विचार, भावना, निर्णय-शक्ति, आत्मसंयम, इच्छाशक्ति, भक्ति, सदसद्विवेक, न्यायान्याय की भावना, कर्तव्य, प्रेम, करुणा, स्वार्थत्याग, इत्यादि मनुष्य के उच्चतम गुणों के उद्भव और विकास के स्थान हैं। अतः इनके मूर्च्छित होते हो सारे शरीर की अवस्था दयनीय हो जाती है। तरंगों पर वहने वाली नैया के समान फिर मनुष्य का ठिकाना नहीं कि वह किस चट्टान से जाकर टकरायागा। इस तरह शरावखोरी के कारण न केवल मनुष्य का जीवन संकटापन्न हो जाता है, बल्कि उसके सम्बन्धी एवं आश्रित जन भी भारी मुसीबत में पँस जाते हैं। और सबसे भारी दुर्दैव तो यह है कि प्रतिभा-सम्पन्न पुरुषों पर इस विष का परिणाम महा-

भयंकर होता है। वह बलिष्ठों को कमजोर, बुद्धिमानों को मूर्ख, देशभक्तों को नीच, और स्वार्थत्यागी पुरुषों से उनकी बुद्धि और विवेक छीनकर उन्हें महापतित बना देता है। प्रेम और भक्ति मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या कोई हिसाब लगाकर बता सकता है कि इस भयंकर राक्षस ने इस तरह उत्तमोत्तम पुरुषों की बुद्धि को भ्रष्ट करके इस भूतल पर मानव-जाति की कितनी हानि की होगी ?

उपर कहा जा चुका है कि जीवाणुओं के कमजोर होने के कारण वे अन्न से अपने लिए पोषक द्रव्य आकर्षण करने योग्य भी नहीं रह जाते। तब उसकी चरबी बन कर वह जीवाणुओं के बीच में एकत्र होती रहती है। इस चरबी के कारण मनुष्य की भावना और बुद्धि में एक प्रकार की रुकावट-सी उत्पन्न हो जाती है। एक तो शराव से मस्तिष्क के केन्द्र मूर्च्छित वा सुन्न हो जाते हैं; दूसरे, त्वायु भी इस चरबी के कारण और पोषक द्रव्यों के अभाव तथा शराव के विष के कारण कुछ बेकाम से हो जाते हैं। चरबी जीवाणुओं के बीच में उसी तरह बैठकर उनकी शक्ति को रोक देती है, जैसे धातु के टुकड़ों के बीच लकड़ी या मिट्टी का-सा अविद्युत-वाही पदार्थ (Non-conductor) विजली को वहीं रोक देता है। बाहरी इन्द्रियगत विषयो की खबरें इस चरबी के कारण, जो जीवित संदेश-वाहक अणुओं के बीच पड़ी रहती है, मस्तिष्क के ज्ञान-केन्द्रों तक शीघ्र नहीं पहुँच पाती; और न वहाँ से छूटे हुए हुक्मों पर तत्परता के साथ अमल ही हो पाता है। एक शरावी आदमी के ज्ञान और काम में जो

वेहूदापन होता है, उसका कारण यही है। न यह अपने और न अपने मालिक के कामों को ठीक समय पर ठीक तरह कर सकता है। वल्कि अपनी शारीरिक ढिलाई के कारण वह अनेक बार दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाता है।

स्मरण-शक्ति

उत्तम स्मरण-शक्ति के लिए मस्तिष्क के तमाम स्नायु-केन्द्रों का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। पर शराब से खून के विगड़ते ही मस्तिष्क की अवधान और एकाग्रता की शक्ति विगड़ जाती है। फलतः ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति कमजोर हो जाती है। अतः ज्ञान-संग्रह और संग्रहीत ज्ञान को स्मरण रखना तथा पुनः निर्माण करना (Reproduction) आदि क्रियाएँ लूली हो जाती है। इसीलिए किसी शराबी आदमी द्वारा किये गये काम या उसकी कहीं किसी बात का कोई महत्व नहीं होता। अत्यधिक और बार-बार शराब पीने के कारण मस्तिष्क के ज्ञान-केन्द्र सड़ जाते हैं। और मस्तिष्क के जीवाणु-संघो (Brain cells) के मरते ही उनमें संग्रहीत ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इस तरह शराबी को कभी किसी बात का पूरा ज्ञान नहीं होता। वह स्वप्न की घटनाओं को सत्य और सच्ची घटनाओं को स्वप्नवत् समझकर ऐसी ऊटपटांग बात बकने लगता है कि तमाम सुननेवालों को उनपर आश्चर्य और बुरी दशा पर तरस आता है।

जब एक शराबी की स्मरण-शक्ति विगड़ती है, तब वह ताजी बातों को सबसे पहले भूलता है और पुरानी बातों को

क्रमशः वाद में । उसकी विस्मृति में भी एक निश्चित क्रम होता है । पहले वह घटनाओं को, वाद में विचारों को, फिर मनो-वेगों को और अन्त में अपने कार्यों को भूल जाता है । अपनी अन्तिम अवस्था में वह भाषा को भी भूल जाता है । बुद्धि, विवेक और नीति का नियन्त्रण उठते ही वह मनोवेगों के साम्राज्य में विहार करने लगता है । शनैः-शनैः मनोवेगों में भी अधम विकार उसपर अधिकाधिक सिक्का जमाते जाते हैं । इस प्रकार वह क्रमशः प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, तथा बाल्यावस्था के विकारों से गुजरता हुआ पाशविक विकारों का गुलाम बनता जाता है । और अन्त में उसकी केवल दो ही पाशविक इच्छाएँ-क्षुधाएँ बच रहती हैं । खाना खाना और दूसरी शराव ।

शराव और कल्पना

स्मरण-शक्ति तमाम उच्च मानसिक क्रियाओं का आधार है । उसके विगड़ते ही कल्पना, मनन, विवेचन, ध्यान, निर्णय, आदि सूक्ष्म मानसिक शक्तियाँ भी अपने आप नष्ट होने लगती हैं । पर यह बात शरावियों के खयाल में नहीं आती । मस्तिष्क के मूर्च्छित होते ही कल्पना-शक्ति पर से उसका नियंत्रण उठ जाता है, और वह अनेक प्रकार की बेहूदी तथा अश्लील कल्पनाएँ करने लग जाता है । शीघ्र ही शराव उतरती है । विप से होनेवाले दुष्परिणाम के कारण उसे बेचैनी होती है । इस बेचैनी को दवाने के लिए वह फिर शराव पीता है । पर इस बार उतनी

ही शराब से उसे विस्मृति का वह आनन्द नहीं मिलता । उसे अपनी मात्रा बढ़ानी पड़ती है ।

शराब और विचार-शक्ति

शराब के सेवन से शरीर में जो खलबली और कष्ट-प्रद खलबली मच जाती है, उससे विचार-शक्ति को भी बड़ा आघात पहुँचता है, स्नायुओं की शक्ति घटते ही एकाग्रता, चिंतन, और निर्णय-शक्ति पंगु हो जाती है । विचार-शक्ति का आधार है स्मरण-शक्ति, और स्मरण-शक्ति निर्भर रहती है नीरोग मस्तिष्क तथा शरीर पर । अतः जब अलकोहल मस्तिष्क के ज्ञान-केन्द्रों को मूर्च्छित और शारीरिक अवयवों को निष्क्रिय बना देता है, तब मनुष्य की विचार-शक्ति अवश्य ही नष्टप्राय हो जाती है । तब वह ऐसे काम करने के अयोग्य हो जाता है जिनमें हर समय, हर वक्त, सोच-सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है । हाँ, वह कुछ दिन तक ऐसे काम जरूर कर सकता है, जिसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यंत्र की तरह वही बात रोज या हर समय करनी होती है । पर नवीन जिम्मेदारी सिर पर आते ही वह दीन हो जाता है, दिमाग काम नहीं देता । सर्वशक्ति की वह कला, जो परिस्थिति पर शासन करने के लिए पैदा होती है, इस शराब के कारण मिट्टी के ढेले की तरह जड़वत् हो जाती है ।

एक बार मनुष्य की अयोग्यता इस प्रकार जाहिर होते ही उस पर न कोई विश्वास ही करता है और न उससे कोई कुछ काम ही लेता है । यदि कोई भूलकर या दया-पूर्वक कुछ काम उसे देता है तो वही खुद अपनी अयोग्यता के कारण, फिर विश्वास को

गंवा देता है। शराव अनियमितता, मूर्खता, अयोग्यता, आकस्मिक दुर्घटनाओं का एक महान कारण है।

शराबखोर को धर्म और नीति का सूक्ष्म ज्ञान कहाँ ? वह अपनी मूर्खता के कारण शनैः-शनैः भले आदमियों की संगति के अयोग्य हो जाता है। परन्तु फिर भी उस अभागे को अपने पतन का पता नहीं होता ! वह अपने आपको पहले जैसा ही नीतिमान और बुद्धिमान समझता रहता है। बल्कि नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण वह तो अपने आपको सर्वज्ञ तथा राजा के समान शक्ति-शाली समझने लग जाता है। वह चाहता है कि उसकी बात को सब लोग माने और उसकी आज्ञाओं का सभी पालन करें। वह हर एक बात में टोंग अड़ाता है और अपनी बातों की अवगणना करने वालों से झगड़ता है। उसे न तो समाज का भय होता है न परमात्मा का। ऐसे अभागे के आश्रय में रहनेवाले स्त्री-पुत्रादिकों की करुण-कहानी क्या कही जाय ! वह तो अपने और अपनी के जीवन को भी संसार में असह्य बना देता है। उसका विवेक और इच्छा-शक्ति नष्ट हो जाती है। वह अपने मनोवैगों का गुलाम बन जाता है और उसके अंतिम दिन एक पागल कुत्ते के समान वीतते हैं।

वह अनिवार प्यास !

आरम्भ में संयम के नष्ट होते ही वह एक प्रकार की स्वाधीनता का अनुभव करने लगता है। मानव-जीवन के प्रारम्भिक विकार और क्रियाएँ निरंकुश हो जाती हैं। शराव पीते ही मनुष्य उस प्रसन्नता का अनुभव करता है जो बच्चों में होती है। वह

उछलता है, हँसता है और निःसंकोच हो नाचता है। और इन सब चेष्टाओं को वह अन्ध्रा समझता है। युवकोचित उत्साह और अहंकार को वह अनुभव करता है। वह बढ़-बढ़कर वाते करता है और दूसरो पर रौब गाँठने का यत्न करता है। शनैः-शनैः यह अहंकार विस्मृति में विलीन हो जाता है। सारी चिन्ताओं, दुःखों, जिम्मेदारियों आदि को वह भूल जाता है। और आराम-तलब हो जाता है। युवक उस स्वच्छन्द, निरंकुश, पतित, आनन्द के लोभ से शराव पीते हैं और बूढ़े चिन्ता भुला देनेवाली विस्मृति की आशा से। पर अपने शरीर पर शनैः-शनैः अधिकार करनेवाली कमजोरी और मुर्दानी का खयाल दोनों को नहीं होता। प्रकृति की चेतावनी की ओर वे ध्यान नहीं देते; विनाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं।

शराबी अक्सर व्यभिचारी भी होता है। जब वह यह पाप करके निकलता है तो वीर्य-नाश के कारण वह इस विष की तीव्रता को और भी अधिक अनुभव करने लगता है। कमजोरी, उदासी और जलन से वह जलने लगता है। फिर वह आग को आग से बुझाने की चेष्टा करता है। अब की बार आनन्द प्राप्त करने के लिए—जैसा कि हर एक विष का स्वभाव है—उसे अधिक मात्रा में शराव पीनी पड़ती है। इस धार जब नशा उतरता है तो कमजोरी और भी भयंकर जान पड़ती है। फिर शराव-फिर कमजोरी—फिर शराव—फिर कमजोरी—फिर शराव—फिर दुःख-यातनाएँ,—कष्ट ! फिर शराव—विस्मृति,—मूर्च्छा,—अनन्त वेदनाएँ—अंधकार !! फिर शराव और— — —!!!

[२]

सीधे सर्वनाश की ओर !

अभी तक यह बताया गया है कि शराब से प्रत्यक्ष शरीर को क्या हानि पहुँचती है। अब शराब से होनेवाले भिन्न-भिन्न, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दुष्परिणामों का हम संक्षेप में अवलोकन करेंगे तथा यह देखेंगे कि उसका परिवार, समाज तथा राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ता है।

यों तो अभी तक उसकी बुराई का जो वर्णन दिया गया है उसके देख लेने पर मानव-शरीर, परिवार अथवा समाज पर होनेवाले दुष्परिणामों को अलग-अलग दिखाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती परन्तु संशोधकों की खोज-भाल का कुछ नतीजा भी यहाँ पर संक्षेप में दे दिया जाय तो पाठकों के चित्त पर वह और अच्छी तरह अंकित हो सकेगी। अतः अब हम इस विषय में किये गये कुछ संशोधनों का वर्णन संक्षेप में नीचे देते हैं।

सबसे पहले हम यह देखें कि यह बुरी आदत मनुष्य को कब और क्यों लगती है ?

डा० अबट ने अमेरिका के वेलेन्व्यू अस्पताल में २७५ शराबियों की जाँच की, उसका परिणाम नीचे लिखे अनुसार है.—

जिस उम्र में आदत लगी	प्रतिशत संख्या
१२ वर्ष के पहले	६.५
१६ " " "	३३
२१ " " "	६८

आदत लगने के कारणः— प्रतिशत

वेकारी ५

पारिवारिक या धन्धे-सम्बन्धी आपत्ति १३

पेशे में (जैसे शराब की दूकान, होटल जहाँ शराब विकती है) ७

सहभोजों में ५२.५

यह बात ध्यान देने योग्य है कि स्वाद के कारण बहुत थोड़े लोग शराब पीते हैं। शराब तो केवल नशे के लिए ही पी जाती है। और इसका मुख्य कारण सहभोज है। अमेरिका की भाँति भारत में भी शराबखोरी बढ़ने का मुख्य कारण जाति-भोज या सह-भोज ही है। और यही प्रचार करने से सुधारक अधिक सफल हो सकेंगे। भारत में ऐसी कितनी ही जातियाँ हैं, जिनमें मंगल कार्यों के समय अथवा मृत्यु-भोजों में शरीक होनेवाले जाति-विरादरी के लोगो को शराब पिलाना अनिवार्य है। ऐसे ही अवसरो पर कितने ही निर्दोष बालक, युवक या स्त्रियाँ भी इस आदत की शिकार बन जाती हैं।

नव-शिक्षितों में इंग्लैंड में शिक्षा पाये हुए तथा अंग्रेजी तर्ज के सह-भोजों में शामिल होनेवाले भारतीयों को अक्सर यह आदत लग जाती है। कितने ही बुद्धिजीवी प्राणी जैसे

प्रोफेसर, वकील, वैरिस्टर. जज, सम्पादक वगैरा मानसिक परिश्रम के बोझ को हलका करने या भुलाने की अभिलाषा से इस राक्षस के पंजे में आ फँसते हैं।

सम्पत्ति अनेक अनर्थों का मूल है। शरावखोरी बढ़ाने में भी वह अपना हाथ बँटाती ही रहती है।

शराव से त्नायुओं की और फलतः शरीर की कार्यशक्ति बहुत घट जाती है। अतः लोग निर्व्यसनी लोगो, कार्यकर्ताओं या मजूरों को ज्यादा पसन्द करते हैं।

एक ही मनुष्य पर शराव पीने के तथा न पीने के दिनों में प्रयोग किये गये। फल यह पाया गया:—

शराव पीने से (१) उसे १५ प्रतिशत अधिक शक्ति खर्च करनी पड़ी, (२) १६.४ प्रतिशत कम काम हुआ (३) २१.७ प्रतिशत अधिक समय उतने ही काम में लगा (४) और कम काम करने पर भी उसे यह खयाल बना रहा कि वह बड़ी तेजी से और खूब काम कर रहा है।

दूसरे प्रकार के प्रयोगों में देखा गया कि एक ही शस्त्र शराव पीने के दिनों में—

३० में से औसतन ३ निशाने	न पीने के दिनों में औसतन ३० में से २४ निशाने लगा सका
बंदूक से लगा सका	

और फायर करने का हुक्म मिलने पर थकने के पहले तक —

शराव पीने के बाद	न पीने पर
२७८ बार फायर कर सका	३६० बार फायर कर सका

नियम से धोड़ी शराव प्रतिदिन पीने पर भी मनुष्य की कार्य-शक्ति बराबर घटती रहती है।

कार्यशक्ति के घटने से मनुष्य की धनोपार्जन शक्ति पर भी अवश्य ही इसका असर पड़ता है। और गृह-सौख्य नष्ट होता है। वह कौशलवाले कार्यों को छोड़कर ऐसे मजदूरी के काम करने लग जाता है जिनमें दिमाग से काम नहीं लेना पड़ता। बोलने में ऊपर से हट्टे-कट्टे वेकार आदमियों की जाँच की गई जो अपने परिवार का पोषण नहीं कर सकते थे। उनमें से २४३ अर्थात् प्रतिशत ६६ शराबी पाये गये। शराब आदमी की उपार्जन शक्ति को घटा देती है।

इसका नतीजा यह होता है कि घर में बीबी-बच्चे भूखे मरने लगते हैं। स्त्री को बच्चों की माता तथा धनोपार्जन का काम भी करना पड़ता है। यह भारतीय स्त्रियों की विशेषता है। परन्तु पश्चिम में तो स्त्रियाँ ऐसे पुरुष के पास रहना कभी पसन्द नहीं करतीं जो अपने आप को किसी प्रकार अपनी स्त्री और बच्चों का पालन-पोषण करने में अयोग्य साबित कर देते हैं। अमेरिका में सन् १८८७ से लेकर १९०६ तक केवल शराब के कारण १,८४,५६८ गृहस्थियाँ टूटी अथवा प्रतिवर्ष ९२२८ गृह-स्थियाँ टूटती थीं।

सचमुच शराब गृह-सौख्य की दुश्मन है। शिकागो में गृह-सौख्य के नाश के कारणों की जाँच करने पर १९१३ में पाया गया कि:—

शराब के कारण प्रतिशत ४६ गृहों का गृह-सौख्य नष्ट हुआ
 अनीति (इसकी जड़ में भी) } १४ " " "

रोग	१२	”	”	”
माता-पिता की बुरी आदतें	१७	”	”	”
खराब स्वभाव	११	”	”	”
अन्य कारण	१०	”	”	”

गृह-सौख्य के नाश के कारणों में मदिरा मुख्य है और व्यभिचार का नम्बर दूसरा है। पर व्यभिचार के लिए शराब बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम आगे चलकर देखेंगे कि अनीति शराब से कैसे पैदा होती है। गृह-सौख्य के नाश की परम्परा यो है।

शराब

कार्यशक्ति का घटना

रोजी से अलग कर दिया जाना

बच्चों और स्त्री का पालन-पोषण न कर सकना

गृह-सौख्य का नाश

परन्तु इतना होने पर भी धन्य है हमारे पूर्वजों की उच्च संस्कृति को और उज्ज्वल रमणी-रत्नों के उदाहरणों को कि भारतीय स्त्रियाँ सहसा कुमार्ग पर पैर नहीं रखती। मैंने देखा है कि कई बार पति के शराबी होनेपर भी उसकी पत्नी तन-तोड़ मिहनत करके अपने बच्चों का, अपना तथा पति का भी पोषण करती हैं। किन्तु शराब बीच में कभी नहीं रुकती। मानव-जाति के सर्वनाश के लिए ही उसकी उत्पत्ति हुई है और इन पर वह तुली हुई है। मनुष्य को इससे अपनी तथा अपनी

सन्तति की रक्षा के लिए हमेशा आँखों में तेल डालकर जागृत रखना चाहिए ।

शराब के चक्कर में आकर आदमी अपना आर्थिक नाश करके ही नहीं रुकता । शराब और व्यभिचार में गाढ़ी मित्रता है । जहाँ-जहाँ शराब है, वहाँ-वहाँ व्यभिचार भी जरूर होता है । शराब पीते ही नीति-अनीति की भावना तथा आत्मसंयम धूल में मिल जाता है और स्त्री-पुरुष ऐसी-ऐसी चेष्टाएँ करने लग जाते हैं जो अच्छी हालत में उनसे स्वप्न में भी नहीं होतीं । ब्रिटिश रिफार्मेंटरीज के निरीक्षक श्रीयुत आर० डब्ल्यू० ब्रन्थवेट अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि ८६५ पतित स्त्रियों में से प्रतिशत ४० स्त्रियों की अनीति का एक-मात्र कारण शराब और शराब ही थी ! क्योंकि यो तो मामूली हालत में वे 'बड़ी सभ्य और नीतिशील' पाई गई हैं और उन्हें सदा इस बात का भय बना रहता है कि 'कहीं शराब पीकर फिर हमसे कोई पाप न हो जाय ।' शराब के अभाव में अधिक स्त्रियों का नीतिभ्रष्ट होना असम्भव है ।

न्यूयार्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर श्रीयुत वेंगहॉम कहते हैं—

“इस सामाजिक बुराई को (व्यभिचार या वेश्यावृत्ति को) उसकी वर्तमान 'उन्नत' दशा में बनाये रखने के लिए स्त्रियों की अनीति-वृत्ति और पुरुषों की पशुता को संवर्द्धित और उत्तेजित करते रहना पड़ता है ।”

कितने ही स्त्री-पुरुष पहले-पहल, अनीति के मार्ग पर शराब के कारण ही पैर रखते हैं । कई लड़कियाँ शराब के नशे में वेश्यालयों में लाई जाती हैं और वहाँ से छुटकारा पाने की

इच्छा होने पर भी अपने पतन के कारण लज्जित होकर वे बाहर नहीं निकल सकतीं। पर शराब एक दूसरी तरह भी स्त्रियों को व्याभिचार में प्रवृत्त करती है। उसकी परम्परा यों है—

शराब

कार्य-शक्ति का नाश

रोजी छूट जाना	दूसरी नौकरी न मिलना	मित्रों का पालन करने से इन्कार करना
---------------	---------------------	-------------------------------------

फाँकेकशी का डर

मजबूर हो अनीति अर्थात् व्यभिचार को जीविका का साधन बना देना

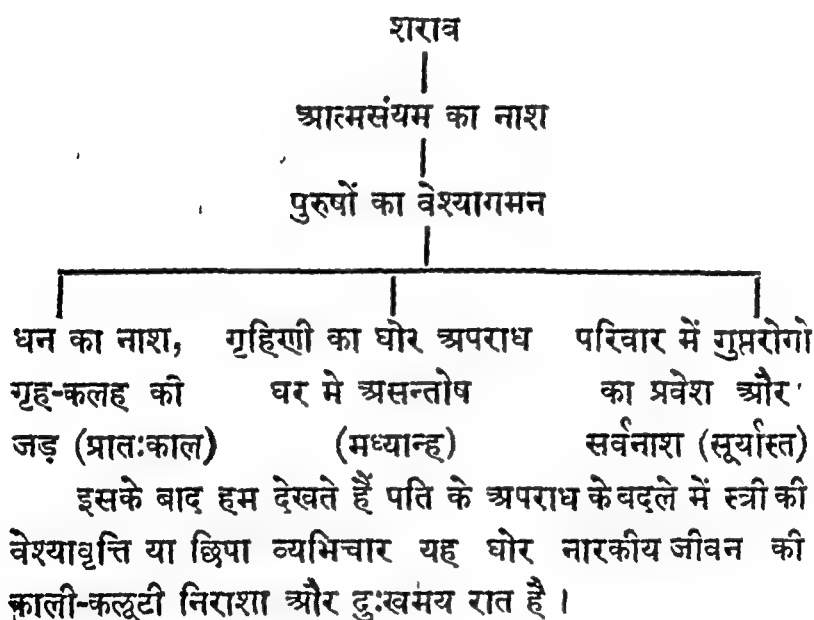
अथवा पतन यो भी हो सकता है—

शराब

१ प्रतिष्ठा तथा कीर्ति का नाश २ स्वाभिमान का लोप ३ बुरी सोह्यत इनसे उत्पन्न होनेवाली निर्लज्जता और 'अब क्या डर है' वाली मनोवृत्ति स्त्रियों को व्यभिचार की ओर ले जाती है जहाँ उन्हें शराब, जीविका और आनन्द (?) भी मिलता है।

यह कौष्ठक अथवा पतन की परम्परा पश्चिमी देशों की दशा को दिखाती है। हमारा खयाल है कि हमारे देश में स्त्रियों के पतन में शराब का इतना हाथ प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। यहाँ उसके

लिए अन्य कारण अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनका विचार हम अन्यत्र करेंगे। पर निःसन्देह पुरुषों के व्यभिचार के लिए तो शराब यहाँ भी बहुत जिम्मेदार है। और यही स्त्री-पुरुषों के पतन के कारण होते हैं। उनके पतन की परम्परा यों दिखाई जा सकती है:—

अमेरिका (संयुक्तराज्य) संसार में अपने आपको सबसे नया और कम पतित राष्ट्र मानता है। किन्तु वहाँ सुजाक (Syphilis) से कोई ८०,००,००० मनुष्य पीड़ित हैं। अमेरिका की जन-संख्या करीब १० करोड़ है। हमारे देश में तो ऐसे कोई अंक और हिसाब इकट्ठे नहीं किये गये हैं। परन्तु इससे अनुमान किया जा सकता है कि यहाँ की अवस्था कितनी भयंकर होगी।

अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के इस विषय के तीन सब से बड़े ज्ञाता और प्रामाण्य डॉक्टरों की राय है कि शराब नीचे लिखे परिमाण में गुप्त रोगों का कारण है।

डॉ० डगलस (इंग्लैंड) प्रतिशत ८० } मरीजों के गुप्त रोग का
डॉ० कोरेल (यूरोप) ,, ७६ } कारण शराबखोरी का घुरा
टैवेन इमर्सन (अमेरिका) ,, ७५ } व्यसन है।

शराब और रोग

पीछे कहा जा चुका है कि शराब के कारण मनुष्य के शरीर से रोगों का प्रतीकार करने की शक्ति कम हो जाती है अतः स्वभावतः शराबखोर आदमी वात की वात में हर किसी रोग का शिकार हो जाता है। जॉन हॉपकिन्स युनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ० विलियम एच वेल्क ने वेलेव्यू अस्पताल में ९० शराबी पुरुषों और उपस्त्रियों की जाँच की जिसका परिणाम नीचे लिखे अनुसार है:—

हृद्रोग, जिगर का जिगर में चरबी उदर

	रोग	उत्पन्न होने से	रोग
९० पुरुषों में से प्रतिशत ९०	४८	८०	५०
३५ स्त्रियों में से ,, ९०	३४	७४	५०

इस जाँच में इनकी रक्तवाहिनियों, फेफड़े, प्रीहा, गुदें, पैन-क्रीज तथा स्नायु-प्रणाली भी रुग्ण पाई गईं।

शराबखोर की बीमारी अधिक लम्बी होती है। लिपजिग (जर्मनी) की सिक वेनिफिट संस्था की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि जब २५-३४ वर्ष का मामूली आदमी ७.५३ दिन

तक बीमार रहता है, तब उसी उम्र का शराबी आदमी १९.२९ दिन तक बीमार रहता है। और ३४-४५ वर्ष की उम्र का मामूली आदमी जब १० दिन तक बीमार रहता है तो शराबी २७ दिन तक बीमार रहता है।

‘शराबी बीमार भी ज्यादा होते हैं। उसी संस्था की १९१० में छपी रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि २५-३४ वर्ष की उम्रवाले १००० बीमा किये गये लोगो मे से, ३६८ मामूली मनुष्य बीमार होते थे। तहाँ शराबियों में ९७३ व्यक्ति बीमार होते थे।

शराबियों की शराब न पीनेवालो के साथ तुलना करनेपर पाया गया कि वे ज्यादा संख्या में बीमार पड़ते हैं अर्थात् रोग का प्रतीकार करने की शक्ति घट जाने के कारण रोगजन्तु फौरन उनके शरीर मे प्रवेश कर जाते हैं। नीचे लिखे अंको से ज्ञात होगा कि वे कितने कमजोर हो जाते हैं।

लिपजिग की सिक वेनेफिट सोसायटी की रिपोर्ट से ये अंक लिये गये हैं।

जहाँ शराब न पीनेवाले १०० मामूली आदमी किसी रोग से पीड़ित होते हैं तहाँ उसी उम्र के शराब पीनेवाले आदमियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है।

रोग का नाम	उम्र २५-३४	उम्र ३५-४४
सभी रोग	२६४	२८३
संसर्ग-जन्य रोग	१४९	१४०
स्नायु प्रणाली के रोग	३७५	४२६
श्वास रोग	२१९	२६७

(Not Tuberculous disease)

क्षय रोग ६० ८०

(Tuberculosis)

खून के रोग २३३ २३०

बदहजमी से होनेवाले रोग ३०० ३२१

जखम वगैरा ३२४ ३२३

शराबियों के लिए जय और न्यूमोनिया अधिक भयावह हैं । डॉ० आंसलर का कथन है कि जाँच करने पर पाया गया कि न्यूमोनिया से पीड़ित होने पर—

नियमित शराबी २५ प्रतिशत मरते हैं

अंधाधुन्ध शराब पीनेवाले ५२ " "

निर्व्यसनी पुरुष १८ " "

फिलाडेल्फिया की हेन्सी फिष इन्स्टिट्यूट में कई वर्षों के एकत्र किये गये अंकों से पता चलता है कि शराब क्षय का रास्ता साफ कर देती है । १९०७ और १९०८ की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि २७७ शराबी और ९३४ न पीनेवाले क्षय रोगियों का व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है ।

	शराब पीनेवाले	शराब न पीनेवाले
अच्छे हो गये प्रतिशत	२९.५	४९.२
मर गये ..	२१.८	९.९
असाध्य ..	४८.५	४०.७

पागलपन

प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क पर शराब का एक-सा परिणाम नहीं होता । तथापि संसार के नभी देशों के विशेषज्ञ इन बात में

एकमत है कि शराव प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के मरितष्क में ऐसे परिवर्तन कर देती है, जिनका अन्त पागलपन में होता है। नीचे भिन्न-भिन्न देशों के विशेषज्ञों की राय दी है।

अमेरिका—पागलखानों में लिये गये २० से लेकर ३० प्रतिशत पागलों के पागलपन का कारण शराव पाई गई है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में यह प्रमाण ज्यादा है। शायद इसीलिए कि प्रायः पुरुष ही ज्यादा शराव पीते हैं।

न्यूयार्क के सरकारी शफाखाने में फीसदी ६० पागलों की (पुरुषों में) बीमारी का कारण शराव पाई गई और स्त्रियों में फीसदी २० पागलों का कारण शराव थी।

नॉरिसटाऊन—(अमेरिका) के सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट से पता चलता है कि ५२० नये पागलों में से प्रतिशत ४४ पागलों के पागलपन का एक कारण मद्यपान भी था।

इस तरह सभी देशों के अंक लेकर यदि हिसाब लगाया जाय तो बड़ी उदारता के साथ अनुमान करने पर भी हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रतिशत २५ पागलों के पागलपन का कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से शराव है।

मामूली आदमी किन्हीं मगड़ो-उपद्रवों में सहसा नहीं पड़ता। और यदि कहीं ऐसा मौका आ ही जाता है तो मारपीट करने के पहले परिणाम को सोचता है। परन्तु शरावी की वृद्धि तो पहले ही मारी जा चुकी है। अतः वह तो पहले मारपीट कर बैठता है। तब कहीं शराव का नशा उतरने पर उसे अपनी बेवकूफी पर पश्चात्ताप होता है।

शराब से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसकी निर्णय-शक्ति कमजोर हो जाती है और आत्म-संयम भी घट जाता है, जिससे वह अपने गुस्से को रोक नहीं सकता। नीचे लिखे अंकों से पाठकों को ज्ञात होगा कि शराब का इन मारपीटों में कहाँ तक हाथ है।

हीडेलबर्ग (जर्मनी) की कमिटी ऑफ फिफ्टी ने वहाँ रजिस्टर की गई १९१५ वारदातों की जाँच की और नीचे लिखे नतीजे पर पहुँची।

स्थान	प्रतिशत
शराब की दूकानों पर	६६.५
सड़कों पर	८.८
कारखानों में	७.८
घर पर	७.७
अज्ञात स्थानों में	९.२

शराब की दूकानों को छोड़कर बाहर जो मार-पीट या ऐसी ही वारदाते हुईं उनमें अधिकांश का कारण शराब ही थी।

संसार के अपराधियों की जाँच करने पर पाया गया है कि ५० से लेकर ९० तक बल्कि इससे भी अधिक अपराधियों के कुमार्गगामी होने का कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से शराब ही थी। या उनकी बाल्यावस्था शराबियों के वायु-मण्डल में गुजरी थी। कई वर्ष हुए हमने 'इण्डियन नेशनल हेरल्ड' में पढ़ा था कि मद्रास इलाके की संयम-परिषद् में भाषण देते हुए वहाँ के एक भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने कहा था कि १७ साल के अनुभव ने मैं इन नतीजों पर पहुँचा हूँ कि अदालतों में दर्ज होनेवाले

अपराधो में से प्रतिशत ६५ की जड़ में शराव ही थी ।

शराव पीने से स्नायुओं पर से मनुष्य का प्रभुत्व उठ जाता है और निर्णय-शक्ति पंगु हो जाती है । कारखानों के मालिक और बांमा-कम्पनियाँ इस बात से बड़े गौर के साथ देखती हैं कि शराव का दुर्घटनाओं से कितना गहरा सम्बन्ध है ।

आकस्मिक दुर्घटनाएँ

जूरिच विल्डिग ट्रेडस् सिक क्लब की सन् १९०० से लेकर सन् १९०६ तक की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि सप्ताह-भर की दुर्घटनाओं में प्रतिशत २२.१ दुर्घटनाएँ सोमवार के दिन और शेष दिनों में प्रतिदिन औसतन प्रतिशत १५.७ दुर्घटनाएँ होती थीं । इसका कारण यह था कि शनिवार और रविवार को लोग अधिक शराव पीते हैं जिनका असर सोमवार तक बना रहता है ।

लिपज़िग (जर्मनी) के सिक बेनिफिट क्लब को रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि मामूली आदमियों की वानिस्वत दो-तीन गुने अधिक शराबी दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं ।

वोलकिंनजेन (जर्मनी) के रॉकलिगशे आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में पाया गया कि एक सहस्र मजदूरों में ८ शराव न पीने-वाले मजदूर दुर्घटनाओं के शिकार होते थे । और कारखाने के सर्वसाधारण मजदूरों में से प्रति सहस्र १२ । इसके मानी यह हुए कि शराव न पीनेवाले मजदूरों में ३३ $\frac{1}{3}$ प्रतिशत दुर्घटनाएँ कम होती हैं ।

शराव से दुर्घटनाएँ बढ़ जाती है, क्योंकि शराव—(१) ज्ञानेन्द्रियों को मंद कर देती है जिससे आदमी खतरे को देख नहीं पाता । (२) फासले-सम्बन्धी ज्ञान को वह उलट-पुलट कर देती

है। (३) खतरे को किस तरह टालना चाहिए इस बात का आदमी जल्दी और ठीक-ठीक निश्चय नहीं कर पाता। (४) और अपने हाथ-पैरो पर उसका पूरा-पूरा अधिकार नहीं होता।

इसलिए दुर्घटनाओं का बीमा लेनेवाली कम्पनी कहती है:-

“शराब की आदत तथा ताजे व्यभिचार के कारण कमजोर बने हुए आदमी को, जो अपने शरीर पर कावू नहीं रख सकता, कभी ऐसी मशीनरी पर न काम करने दिया जाय जो खतरनाक हो। वह केवल अपनी जान से ही हाथ नहीं धो बैठेगा बल्कि औरों की जान का भी ग्राहक होगा।”

आत्महत्या

संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में सन् १९०१ से १९१० तक ६२,६६० आदमियों ने आत्महत्या करके प्राण दे दिये। बीसों के मेडिकल डायरेक्टरों की राय को यदि हम मान लें तो इनमें से १४४११ आत्महत्याओं के लिए प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से शराब ही जिम्मेदार थी।

मृत्यु

लिपज़िग के सिक बेनिफिट क्लब की बीमारी और मृत्यु की १९१० की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि जब मामूली आदमी किसी रोग से १०० मरते हैं तब—

शराबी:—

सभी रोगों से	२९२	मरते हैं	} जिन मरीजों के ये अंक दिये गये हैं उनकी उम्र ३४ वर्ष से लेकर ४५ वर्ष तक थी।
संसर्ग-जन्म रोगों से	१००	"	
स्नायु-प्रणाली के रोगों से	२६७	"	
श्वास रोग से (Not tuberculosis)	} ६६७	"	
क्षय रोग से (Tuberculosis)			
खून-सम्बन्धी रोग से	१३७	"	
हाजमे-सम्बन्धी रोग से	२६७	"	
जखम वगैरा	३००	"	

लिपजिंग की उसी संस्था की रिपोर्ट हमें बताती है कि १०,००० बीमा किये गये आदमियों में अकाल मृत्यु की संख्या क्रमशः यो थी:—

वर्ष	मामूली	शराबी	स्पष्टीकरण
२५-३४	५३	११२	दो गुने से भी ज्यादा
३५-४४	९७	२८४	करीब-करीब तिगुनी
४५-५४	१६७	३७२	१२२ प्रतिशत ज्यादा
५५-६४	२९४	३६४	२२ " "
६५-७४	५८०	७४६	३० " "

इस तरह शराबी ज्यादा संख्या में बीमार पड़ते हैं, अधिक दिनों तक बीमार पड़े रहते हैं और अधिक संख्या में मरते भी हैं।

अमेरिका के रजिस्ट्रेशन क्षेत्र में, जिसमें अमेरिका की करीब आधी जन-संख्या रहती है, मृत्यु-संख्या के अंक बड़ी सावधानी के साथ रक्खे गये हैं। हिसाब सन् १९०० से लेकर सन् १९०८ तक का २५-६४ वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुषों की मृत्यु का है। इन नौ वर्षों में

३३, १८५ मृत्युएँ ऐसे रोगों से हुईं, जिनमें प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कारण शराब थी।

३२, १६३ मृत्युएँ विषम ज्वर से हुईं।

२, २१७ मृत्युएँ चेचक से हुईं।

प्रति सप्ताह अमेरिका में शराब १५०० आदमियों को यमलोक का ले जाती है ! अर्थात् हर आठवें मिनिट में एक जवान स्त्री या पुरुष शराब के कारण अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करता है।

बच्चों पर दुष्परिणाम

मनुष्य अपनी सन्तति को प्राणों से भी अधिक प्यार करता है। वह एक बार खुद मर मिटना पसंद कर लेता है परन्तु उसकी हमेशा यही चेष्टा रहती है कि बच्चों का कहीं वाल भी बँका न हो। पर शराब इस बात में भी आदमी को घोर पतित बना देती है। अपने बच्चों के सुख-दुःख की परवा न करके कोई काम करनेवाले आदमी को क्या कहा जाय ? उसे नर-पशु, नर-राक्षस या नर-पिशाच भी कह दे तो इन भिन्न-भिन्न नामधारी जीवों का अपमान होगा। पशु, राक्षस और पिशाच भी अपनी संतति की कभी ऐसी लापरवाही करते हुए नहीं पाये गये। इस बात में आदमी शैतान से भी नीचे और पतित हो जाता है। कैसे नो देखिए।

माता या पिता होना एक महान् सौभाग्य और जिम्मेदारी की बात है। इस अमृत-कला का भूतल पर अवतार विषय-विलास की गटरो में लोटने और सड़ने के लिए नहीं हुआ है। हमें यहाँ पर भेजने से परमपिता का हेतु महान्, उच्च और उदात्त है। और वह क्या है ? वह यही हो सकता है कि हम उसकी दया का दर्शन करे, उसके बच्चों—हमारे अन्य भाइयों की सेवा करे; उनके दुःखों को हलका करे। सब मिलकर अपने परमपिता की गोद में जाकर अनन्त अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त करे। मनुष्य अपने जीवनभर इस ध्येय की आराधना और उपासना करे। जहाँ तक उससे इस आदर्श की सेवा हो सके वह करे और शेष की पूर्ति के लिए संसार में अपना एक प्रतिनिधि परमात्मा से माँगे। उसके मिलने पर उसे वह अपने अनुभव और ज्ञान की थाती देकर उसी ध्येय की आराधना, उसी आदर्श की प्राप्ति की दीक्षा दे और स्वयं चिरन्तन शान्ति को प्राप्त करे।

यह है हमारा वह उच्च और पवित्र आदर्श जिसके लिए हमें अपने आपको तथा हमारे प्रतिनिधि को तैयार करने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करना चाहिए। अतः हमारी जिम्मेदारी महान् है, सारा संसार इस बात को बड़ी उत्सुकता के साथ देखता है कि हम अपने पीछे हमारे ध्येय की पूर्ति के लिए कैसा प्रतिनिधि छोड़ जाते हैं। यदि वह सत्पात्र होता है तो संसार की आत्मा हमें कृतज्ञता-पूर्वक आशीर्वाद देती है। किन्तु यदि वह कुपात्र साबित हुआ, उसके हाथ संसार की सेवा के बजाय कु-सेवा हुई, संसार के सुख और शान्ति बढ़ाने के बजाय वह दुःख और अशान्ति बढ़ाने का कारण साबित हुआ तो पीड़ित संसार की आत्मा हमें साक्षात्

स्वर्ग में भी झुलसा डालेगी और हमे वहाँ से खींचकर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा देगी। संसार की आत्मा कहेगी, “अपने बेटे को सम्हाल, वह हमारी उन्नति में रुकावटें पेश कर रहा है। हमने इससे सहायता की आशा की थी। पर यह तो उलटा हमें नीचे गिरा रहा है। अब तू इसकी बेहूदी हरकतों को रोक। ऐसे बेटे होने के बजाय तुम लोगों का न होना ही अच्छा था, इत्यादि।” यह है एक माता या पिता की जिग्मेदारी।

परमात्मा की अनन्त शक्तियाँ हमारे आस-पास मँडराती रहती हैं। हमारी ओर से जरा भी मौका मिलते ही वे दृश्य स्वरूप धारण करती रहती हैं। अतः हमे इस बात की बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि उनको संसार में कहीं अकारण अवतार लेने में हम कारणीभूत न हो। प्रत्येक शक्ति उस अनन्त प्रकाश की एक उज्ज्वल रश्मि है। वह हमारे अन्दर से होकर संसार में आविर्भूत होती है। यह प्रकाश वही रंग, वही प्रकृति धारण करेगा जो रंग, जो शुद्धि अथवा अशुद्धि हमारे अन्दर होगी। अतः खयाल कीजिए कि हमारा उत्तरदायित्व कितना महान् है ! इसलिए अपने आपको पवित्र और सतन् जागृत रखने की जरूरत है !

अतः इसके पहले कि ऐसी शक्ति का, ऐसे प्रकाश का जनकत्व हमें प्राप्त हो, हमे अपने आप को उसके शुभजनन और संवर्द्धन के योग्य बना लेना जरूरी है। एक बालक के पाँच जन्मसिद्ध अधिकार होते हैं।

(१) उसके माता-पिता शुद्ध-पवित्र, नीरोग और सच्चरित्र हों। उसका जन्म विना किसी तकलीफ के हो।

(२) जन्म के समय माता-पिता की हालत ऐसी हो, जिससे वह उनके सम्पूर्ण वात्सल्य प्रेम को प्राप्त कर सके ।

(३) उसे अपनी कोमलावस्था में ऊँची संस्कार-शालिनी शिक्षा मिल सके ।

(४) ज्ञानावस्था में बुरे पदार्थों, बुरे वायु-मण्डल और कुसंगति से उसकी रक्षा हो और—

(५) सज्ञान होने पर राष्ट्र तथा मानव-जाति की सेवा द्वारा अपना विकास करने के लिए उसे सम्पूर्ण अनुकूलता हो ।

वे माता-पिता, वे राष्ट्र और वे बालक धन्य हैं, जिन्हें ये पाँचो अनुकूलताएँ प्राप्त हैं । भावी सन्तति की इन शर्तों को जो स्त्री-पुरुष पूरी कर सकें, उन्हीं का माता या पिता होना धन्य और सार्थक है ।

भारत में ऐसे माता-पिता कितने हैं ! हममें से कितनों ने अपनी सन्तति के प्रति इन पुण्य कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा, चेष्टा या खयाल भी कर के इन अमर शक्तियों का इस भूतल पर स्वागत किया है !—और स्वागत करके उन्हें संसार की सेवा के योग्य बनाया है ? हे बाल-भारत और तरुण भारत ! हम तेरे घोर अपराधी हैं । परमात्मन् हम आप के दिये विमल-विवेक और अखंड-शक्ति-भंडार को विषय-विलास में वरवाद करने के घोर अपराधी हैं । इन पुण्य-पावन शक्तियों को धोखा देकर इस रौरव नरक में घसीटने के लिए हम तुम्हारे, उनके और देश के महान् अपराधी हैं !

शराब के विष के शिकार होकर हमने कितना पाप किया है यह अभी कोई नहीं कह सकता । करुणामय की लीला, अगाध

है । जब दुःख-वेदना असह्य हो जाती है, तब वह समवेदना-शक्ति का हरण कर लेती है । मनुष्य मूर्च्छित हो जाता है । और वह दयाघन अदृश्य रूप से उस मनुष्य की विनष्ट शक्ति को दुःख का प्रतीकार करने के लिए जागृत करता रहता है । काफी शक्ति आते ही मरीज होश में आ जाता है और पुनः दुःख को दूर करने की चेष्टा की जाती है । भारत की संविद् शक्ति पर परमात्मा ने अभी आवरण डाल रक्खा है । उसके दूर होने पर किसी दिन हमें पता चलेगा कि इस महान् देश की गरीब जनता में शराब ने कैसा सर्वनाश किया है । इस समय तो हमें अन्य देशों की दशा देख कर ही अपने देश को दुर्दशा का केवल अनुमान करके रह जाना पड़ता है ।

जहाँ-कहीं भी शराब के दुष्परिणामों की विशद् रूप से जाँच की गई है वहाँ यही पाया गया है कि शराबी माता-पिता के बच्चे अधिक संख्या में मरते हैं । बारहवीं इंटरनेशनल कांग्रेस में शराबखोरी के दुष्परिणामों को बताते हुए हेलसिंगफॉर्स युनिवर्सिटी के प्रोफेसर टी० लैटिनेन ने बताया कि जहाँ शराबी माता-पिता के प्रतिशत ८.२ बच्चे कमजोर होते और प्रतिशत २४.८ बच्चे मरते थे, वहाँ शराब न पीनेवाले माता-पिता के प्रतिशत १.३ कमजोर होते और १८.५ प्रतिशत बच्चे मरते थे ।

	माता-पिता शराबी	शराब न पीनेवालों के
कमजोर बच्चे प्रतिशत	८.२	१.३
मर गये	२४.८	१८.५
अधूरे हुए	६.२१	०.९४

इसके बाद प्रोफेसर लैटिनेन बताते हैं कि एक दूसरे स्थान पर १९, ५१९ बच्चों की जाँच करने पर नीचे लिखे अनुसार फल पाया गया:—

माता-पिता के प्रतिशत बच्चे मरे अधूरे गिरे और जीवित बच्चे

शराब न पीने वाले	१.०७	१३	८७
थोड़ी शराब पीनेवाले	५.२६	२३	७७
खूब शराब पीनेवाले	७.११	३२	६८

मतलब यह है कि ज्यों-ज्यों शराब की आदत बढ़ती गई, बच्चों की मृत्यु-संख्या भी बढ़ती गई ।

डॉ० सॅलिवन शराब पीनेवाली माताओं के बच्चों की करुण-कथा लिखते हुए बताते हैं कि:—

२१ शराब पीनेवाली माताओं के प्रतिशत बच्चे मर गये
१२५ बच्चों में से ५५.२
तहाँ

२८ शराब न पीनेवाली माताओं के
१३८ बच्चों में से केवल २३.९

जैसे-जैसे माता अधिकाधिक शराब पीती जाती है, वैसे-वैसे बच्चों की मृत्यु बढ़ती जाती है, यह बात डॉ० सॅलिवन की नीचे लिखी तहकीकात से जाहिर होगी ।

बच्चे	प्रतिशत	मृत्यु-संख्या	बच्चे	मृत्यु-संख्या
पहले	”	३३.७	चौथे पाँचवे	६५.७
दूसरे	”	५०	छठे से दसवे तक	७२
तीसरे	”	५२.६		

मिरगी के रोगी

वचे हुए वच्चों में से ४.१ प्रतिशत मिरगी के रोगी (Epileptic) थे और शेष कमजोर दिमागवाले ।

शराबी माता-पिता के वच्चों का विकास भी बहुत धीरे-धीरे होता है ।

मनोदौर्बल्य

विरमिगधम के खास स्कूलों में पढ़नेवाले २५० दीप-युक्त बालकों की जाँच करने पर उनमें से करीब आधे (४१.६ प्रतिशत) के पिता शराबी पाये गये । तुलना के लिए दूसरे स्थान के १०० सामूली वच्चे लिये, उनमें से केवल १७ वच्चे शराबी माता-पिता के पाये गये ।

वच्चों में क्षयरोग

शराबी माता-पिता के वच्चे क्षय के शिकार बहुत जल्दी और अधिक तादाद में होते हैं । प्रोफेसर व्हॉन वुंगे की तहकीकात का फल नीचे दिया जाता है ।

माता पिता के	प्रतिशत वच्चे क्षयी पाये गये
कभी-कभी शराब पीने वाले	८.७
प्रतिदिन किन्तु हिसाब से ,, ,,	१०.७
प्रतिदिन बेहिसाब ,, ,,	१६.४
मशहूर शराबी ,, ,,	२१.७

आनुवंशिक सर्वांगीण पतन

वर्न (स्विट्जरलैंड) के प्रोफेसर डेम ने इस विषय में बड़ी लगन के साथ संशोधन किया है । उन्होंने दस-दस परिवारों के

दो संघ लिये । एक शराव पीनेवाला और दूसरा न पीने वाला । और लगातार बारह वर्ष तक उनका अध्ययन करते रहे । इन दोनों संघों के परिवार केवल शराव को छोड़कर पेशा, रहन-सहन, खान-पान आदि और सब बातों में एक-से थे । उनकी जाँच करने पर डाक्टर डेम ने देखा कि शरावी परिवारों में केवल १० बच्चे (प्रतिशत १७.५) भले-चंगे और शराव न पीने-वाले परिवारों में ५० बच्चे (प्रतिशत ८२) भले-चंगे थे ।

इसके बाद उन्होंने पुश्त दर-पुश्त शराव पीनेवाले परिवारों को लिया । इस जाँच का हिसाब यो बताया जा सकता है:—

पूर्वज	परिवार अच्छे		बच्चे जल्दी दोषयुक्त मर गये		कुल बच्चे
	३	७	७	६	
सिर्फ पिता शरावी	३	७	७	६	२०
पिता और दादा भी शरावी	६	२	१५	१४	३१
माता और पिता दोनों शरावी	१	१	३	२	६

यही प्रयोग अन्यत्र डॉ० हॉज और स्टॉकर्ड ने क्रमशः कुत्तों और सूअरों पर किया । जिसका फल क्रमशः यो है—

शराव पीने वाला कुत्ता और कुतिया (शराव इतनी नहीं दी जाती थी जिससे नशे के चिन्ह दिखाई दे,)

प्रतिशत १७.४ बच्चे जिन्दे रहे । (१५ बच्चे मरे और ८ बदसूरत पैदा हुए, जिनमें से केवल चार जीवित बचे ।

शराब न पीनेवाले } एक भी मरा वच्चा पैदा नहीं हुआ ।
कुत्ते और कुतिया } चार वच्चे बदसूरत थे और ४५ में से
के वच्चे } ४१ जीवित और स्वस्थ रहे ।

डॉ० स्टॉकर्ड ने बड़ी सावधानी के साथ यही प्रयोग सूअरों पर किया । प्रयोग के लिए दोनों नर और मादा सूअर अच्छे हट्टे-कट्टे चुने । परिणाम यह हुआ—

सिर्फ नर शरा- वी मादा मामूली	} २४ वार संयोग करने पर	} २ वच्चे पैदा हुए	जन्म के बाद ५ बुरी	७ जल्दी हालत में
नर मामूली मादा शराबी	} ४ संयोग से		५ वच्चे	२ वच्चे ।
नर-मादा दोनों शराबी	} १४ संयोग से	१ वच्चा	पैदा होते ही मर गया ।	
नर मादा दोनों शराब से मुक्त	} ९ संयोग से	१७ वच्चे	सभी स्वस्थ और नीरोग हैं ।	

डॉ० लैटिनेन का कथन है माता-पिता की बेवकूफी के कारण पाँच वर्ष की उम्र होने के पहले आधी मानव-जाति इस संसार में चल बसती है ।

इसी प्रकार और भी कितने ही अंक और उदाहरण दिये जा सकते हैं । पर अब तो यह बात पूर्णतया सिद्ध हो गई है कि ज्यों-ज्यों स्त्री अथवा पुरुष में शराब की आदत बढ़ती जाती है त्यों-त्यों उसका अमर उसकी प्रजनन-शक्ति पर भी पड़ता जाता है । पहले-पहल क्रमशः वच्चों की वृद्धि पर, फिर शरीर

पर इसका असर पड़ते-पड़ते वच्चे अधूरे गिरने लग जाते हैं और अन्त में उन दोनों के रजवीर्य की प्रजनन-शक्ति नष्ट हो जाती है। स्त्री-पुरुषों का पारस्परिक और स्वाभाविक शुद्ध प्रेम अशुद्ध हो जाता है। यही नहीं, बल्कि ससार में जितने प्रकार की अनीति और विश्वासघात हैं, वे सब बढ़ते जाते हैं। स्त्री-जाति के सतीत्व और शरीर की रक्षा करने के वजाय पुरुष स्त्री को और, और स्त्री पुरुष की तरफ अपवित्र विकार-दृष्टि से देखने लग जाते हैं। और व्यभिचार की दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि होती है। इन पापियों को प्रकृति भी सजा देती है। गुप्त रोग पारस्परिक संसर्ग से जाति में बढ़ते हैं और जाति नष्ट होती है।

यह तो स्पष्ट ही है कि प्रत्येक राष्ट्र आचार-पावित्र्य के नियमों की एक निश्चित हद से गिरा नहीं और वह पराधीन हुआ नहीं। अनीति और स्वाधीनता बहुत दिन तक साथ-साथ नहीं रह सकते। शराव और स्वाधीनता की तो कभी बनी ही नहीं है।

आखिर आचार-विषयक पवित्रता और उसके कड़े नियम स्मृतिकारों की केवल सनक की उपज नहीं है। देश और जाति की स्वाधीनता और अस्तित्व उन्हींपर मुख्यतया निर्भर रहते हैं। राष्ट्र की विशेषता देखकर ही जागृति और दूरदर्शी द्रष्टा इन नियमों को गढ़ते हैं। हाँ, कालमान से उनके अन्दर थोड़े-बहुत फेर-फार हो सकते हैं। परन्तु हम उनके अन्तर्गत सिद्धान्तों की तो कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य का अधम स्वभाव बार-बार नीति-नियमों के खिलाफ बलवा कर उठ खड़ा होता है। वह

सोचता है कि ये नियम उनके बनाये हुए हैं जो वेदाभ्यास से जड़ बने हुए थे और जिनकी इच्छा विषय-भोगों से पराङ्मुख हो गई थी। वे हमारी परिस्थिति, हम गृहस्थों की दशा, इस जमाने की आवश्यकताओं, लाचारियों आदि को क्या जाने ? उन्हें हमारे साथ सहानुभूति होना असम्भव है। उनकी कल्पना कभी इतनी दूर-दर्शी नहीं हो सकती। हम मानते हैं कि इस कथन में बहुत अंशों में सत्य हो सकता है। उनके बताये आचार-नियमों से सम्बन्ध रखनेवाली तफसील की बातों में कुछ फर्क हो सकता है। परन्तु जिस सिद्धान्त को लेकर, राष्ट्र की जिस आवश्यकता और स्वभाव को देखकर उन्होंने ये नियम बनाये थे उनकी उपेक्षा तो हम कभी नहीं कर सकते। अपने वुजुर्गों के अनुभव की उपेक्षा करना महान् मूर्खता होगी। उनके बनाये वे नियम मानव-जाति के अस्तित्व की कुञ्जी हैं। उन्हीं के पालन से मानव-जाति अपना अस्तित्व कायम रखने की आशा कर सकती है। उन्हीं की सहायता से वह अपने आपको धारण कर सकती है और इसीलिए हमारे आचार्यों ने उन नियमों को धर्म की संज्ञा दी है। उनको भूलना, या उनकी उपेक्षा करना मूर्खता अथवा आत्म-घात करना है। मनुष्य-जाति अपने पूर्वजों के अनुभव को जाँच कर उससे फायदा उठावे, पर यदि वह उसकी उपेक्षा ही करेगी, प्रत्येक बात में श्रीगणेश से ही शुरुआत करेगी, तो प्रगति असम्भव हो जायगी।

शराव और राष्ट्रीय पतन

अब शराव से जो राष्ट्रीय पतन होता है, उसके पृथक् दताने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। राष्ट्र व्यक्तियों से बनना है

और हम यह विस्तृत रूप से देख चुके कि शराव व्यक्तियों को कैसे हानि पहुँचाती है ! अतः अब यहाँ तो हम पूर्वोक्त कथन का राष्ट्रीय दृष्टि से सिंहावलोकन ही करना चाहते हैं ।

मनुष्य के अनुसार राष्ट्र के भी दो अंग होते हैं । शारीरिक और मानसिक । यदि मनुष्य की मानसिक शक्तियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो, नीरोग हो तो शरीर कमजोर होने पर भी वे उस दुर्बल शरीर से ही आवश्यक काम ले सकते हैं । किन्तु यदि शरीर हृष्ट-पुष्ट हो और मनोदशा ठीक न हो तो कोई ठिकाना नहीं कि वह मनुष्य क्या करेगा और क्या न करेगा ।

फिर शराव तो मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क को भी रोग-ग्रस्त करके राष्ट्र को महान् सङ्कट में डाल देती है । जो राष्ट्र शराव के अधीन होता है, वह अपनी स्वाधीनता से हाथ धो चुका है समझिए ।

संसार के इतिहासकार ऊँचे स्वर से हाथ उठा-उठाकर कहते हैं कि राष्ट्रों के उत्थान और पतन का कारण संयम और असंयम, नियम-शीलता और विषय-विलास, वीर्य-रक्षा और व्यभिचार आदि ही हैं । और सचमुच जब हम प्रत्येक राष्ट्र या जाति के इतिहास को देखते समय उसके उत्थान तथा पतन-काल का मुकाबला तत्कालीन सामाजिक दशा से करते हैं तब हमें इस कथन की दुःखद सत्यता का अनुभव होता है ।

संयमी राष्ट्र वरान्वर प्रगति करता रहता है । वह अपने वुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाकर उसे नित्य बढ़ाता रहता है । प्रत्येक पुस्त अपनी प्रतिभा से उसे संवर्द्धित और व्यवहार से दृढ़ करता रहता है । परन्तु जिन राष्ट्रों के अन्दर शराव ने प्रवेश

कर लिया है, उनकी गति उलट जाती है। उनकी प्रगति रुक जाती है। वल्कि उसके सड़े दिमाग अपने बुजुर्गों की शिक्षा तथा अनुभव को भी खो बैठते हैं। वे मनुष्य से पशु-कोटि में गिर जाते हैं और किसी बुरे दिन अपनी स्वाधीनता को खो बैठते हैं।

शराब नीचे लिखे अनुसार राष्ट्र का सर्वनाश करती है।

अ. आर्थिक

(१) शराब उस पैसे का हरण कर लेती है जो परिवार के पोषण में लगना चाहिए।

(२) शराब अपने भक्त की कार्य-शक्ति को घटा देती है, जिससे वह परिवार का पोषण करने और राष्ट्र की संपत्ति बढ़ाने के अयोग्य हो जाता है।

(३) फलतः राष्ट्र की उत्पादन-शक्ति भी घट जाती है। और वह कंगाल हो जाता है।

आ. शारीरिक

(१) शराब आदमी को कमजोर और रोग-ग्रस्त बना देती है।

(२) शराब पीने से आदमी का अपने बदन पर काबू नहीं रहता।

इसलिए सारा राष्ट्र कमजोर और दुर्बल हो जाना है। उसकी सेना किसी विपत्ती सेना का सामना करने योग्य नहीं रह जाती। और न वह व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिक सकता है।

इ. मानसिक

(१) शराव मनुष्य की उच्च भावनाओं, तथा विचार-शक्ति के निवास-स्थान मस्तिष्क को मूर्च्छित करके उसके अधम विकारों को उभाड़ देती है ।

(२) फलतः मनुष्य अपने अधम स्वार्थ या विषय-विलास का शिकार बनकर, अपने आपको तथा समाज को, पतित बना देता है । समाज भीरु, कायर, मूर्ख या निरंकुश तथा दुःसाहसी हो जाता है ।

(३) और फिर किसी भी उच्च आदर्श का वह अनुसरण नहीं कर सकता और न उसके लिए लड़ सकता है । दया, प्रेम और आत्मोत्सर्ग की भावनाएँ जाती रहती हैं और निष्ठुरता, पारस्परिक द्वेष, ईर्ष्या और अधम स्वार्थ उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं ।

यह परिस्थिति एक सत्तात्मक-शासन वाले तथा प्रजासत्तात्मक शासन-पद्धति वाले राष्ट्रों में भी एक-सी हो जाती है । कह नहीं सकते कि इन दोनों में से किसकी अवस्था अधिक भयंकर होगी । क्योंकि जहाँ एक सत्तात्मक शासन-पद्धति वाले राष्ट्र में देश एक व्यक्ति के वश में होता है तहाँ प्रजासत्तात्मक-शासन वाले राष्ट्र में ऐसे लाखों व्यक्तियों में शासन की जिम्मेदारी बँटी रहती है ।

राजा यदि शरावी होता है तो प्रजा में भी शरावखोरी की सीमा नहीं रहती । राजा यदि व्यभिचारी हुआ तो यहां भी प्रतिदिन मोटरों में स्त्रियाँ उड़ना शुरू हो जाती हैं ।

शराव पीने पर जो-जो खेल होते हैं उनका तो कहना ही क्या ? प्रजा के धन की और अपने स्वास्थ्य तथा वीर्य की

होली करके प्रतिदिन दिवाली मनाई जाती है। जहाँ यह हाल है वहाँ का जीवन पशु-जीवन है। न स्वाधीनता है, न वहाँ सद्गुणों के विकास को ही कोई मौका मिलता है। जहाँ देखिए पतन का मसाला मौजूद है। वह राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता। विदेशी उसे धर दबाते हैं। अधिकारी विदेशियों के हाथ की कठपुतली हो जाते हैं और प्रजा दीन पशु !

परन्तु प्रजासत्तात्मक राज्यों की दशा क्या होती है ? शराव से स्वभावतः मनुष्य के ऊँचे मानवोचित सद्गुण लुप्त हो जाते हैं और वह पशु के समान हो जाता है। वही विकार, वही अन्धा-पन, वही विषय-श्रुधा, वही द्वेष, वही क्रोध, सब कुछ वही। जो अपना ही शासन नहीं कर सकता, वह दूसरे का क्या करेगा ? छोटी-छोटी बातों पर वे उभड़ जाते हैं, और उटपटांग काम करने लग जाते हैं। विकार उनमें बहुत बढ़ जाता है। पतन की सामग्री अपने अन्दर बनाये रखकर मनुष्य बने रहने की आशा करना व्यर्थ है। यह कैसे हो सकता है कि शराव अविरत रूप से, मनुष्य के उदात्त भावों की हत्या करती रहे, उसकी ऊँची भावनाओं को जला-जलाकर खाक करती रहे, उसके हृदय को काम, क्रोध, और लोभ का अड्डा बनाती रहे और हम उससे शान्ति और सदाचार की ही आशा करें ? भारत में अछूत कहे जाने वाले हरिजनों को भी हम तब तक नहीं उठा सकते जब तक उनके अन्दर शराव की रोक नहीं हो जाती।

शराव से मनुष्य पशु बन जाता है। उसे न बच्चों का खयाल रहता है, न स्त्री का और न अपने स्वास्थ्य काही। नहीं, उसे तो अपनी आजीविका का भी खयाल नहीं रहता। भूखे बच्चे

और स्त्री घर पर सोचते हैं कि वह मजदूरी लेकर आएगा तो उससे सामान खरीदकर रोटी बनेगी। पर वह अपनी मजदूरी को बरवाद करके आता है और नशे में धुत्त होकर देता है अपने वीवी-बच्चों को लात, धूँसे और गालियों का पुरस्कार। यह दशा है उन वर्गों की जो हमारे समाज के आधार हैं। जबतक इस दशा से हम उन्हें बाहर नहीं निकाल देते तबतक हमारा विद्या-वैभव भी किस काम का ? क्या यह काफी है कि हम खा-पीकर विषय-विलास में लोटते रहे, या भगवद्भक्ति का नाम लेकर अपने-आप को समाज में उच्चकोटि का नवीन अस्पृश्य वर्ग बनाये रखें ? हमारे सारे राजनैतिक आन्दोलन तबतक पंगु रहेंगे जबतक हम इस बुराई की जड़ पर ही कुठाराघात नहीं करेंगे; वह बुराई जो भारत की दरिद्र जनता की दरिद्रता को बढ़ा रही है और उस के स्वास्थ्य गृह-सौख्य और राष्ट्रीय जीवन को नष्ट करती जा रही है।

भारत, शैतान के पंजे में

यह बताने के पहले कि भारत-सरकार की शराब के विषय में क्या नीति है, यह आवश्यक है कि हम पहले पूर्वस्थिति का गरुड़ावलोकन कर ले। वेद-काल में शराब के विषय में कोई साहित्य या उल्लेख नहीं मिलता। तथापि कितने ही पश्चिमी विद्वान् सोम को ही शराब समझकर यह विधान करते हैं कि वेद-काल में भी शराब का व्यवहार होता था। परन्तु इस विषय पर विद्वानों का मत-भेद है। बात अतनी पुरानी हो गई है कि उसके विषय में ठीक-ठीक कहना ठठिन है। X

हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि इसके बाद के सृष्टि तथा पौराणिक साहित्य में शराब का खूब उल्लेख मिलता है। शराब भी एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की होती थी। और उसके नाम भी ऐसे भिन्न-भिन्न होते थे, जिससे लोक-रुचि का स्वयं पता चल सकता है। अन्य सभी देशों के प्राचीन साहित्य के समान भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य में भी शराब के गुणों का वर्णन पाया जाता है। उसे प्रसन्ना, अमृता, वीरा, वेधावी, मोदिनी, सुप्रतिभा, मनोज्ञा, देव-सृष्टा आदि X कहा गया है। परन्तु ये तो वे नाम थे जिनसे वह जन-साधारण में परिचित

थी । किन्तु आयुर्वेद तथा स्मृतिकार इसकी बुराइयों से अपरिचित नहीं थे । बल्कि उन्होंने कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निन्दा की है । भगवान् मनु ने अपने सुरा-प्रकरण में—

यक्षरक्षःपिशाच्चान्नं मद्यं मांसं सुरासवम्

कहा है और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सुरापान से परावृत्त किया है । भगवान् पाराशर “अगम्यागमन” तथा “मद्य-गो-मांस भक्षणादि” के लिए चांद्रायण का प्रायश्चित्त बताते हैं । महाभारत में शुक्राचार्य ने कहा है कि सुरा पीनेवाला ‘ब्रह्म-हा’ (ब्रह्म-हत्या का पातकी) होगा । बुद्ध-काल में भगवान् बुद्ध ने अपने संघ के पाँच नियमों में मद्यपान-निषेध को आवश्यक बताया है । अशोक के समय देश प्रायः सुरापान से मुक्त-सा हो रहा था । परन्तु आगे चलकर मध्यकाल में फिर मदिरा का प्रभाव बढ़ गया । मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ सुरापान की भी भारी वाढ़ आई । राजपूत भी भगवान् मनु की आज्ञा को ताक में रखकर सुरापान करने लग गये । इस समय लिखे हुए कान्य-ग्रन्थों में तत्कालीन समाज का ख़ासा चित्र दिखाई देता है । इतिहास कहता है कि अलाउद्दीन को जब एकाएक शराब से वैराग्य हुआ तो उसने राजमहल की सारी शराब फेंकवा दी । सड़कों पर शराब का कीचड़ हो गया । जहाँगीर की शराबखोरी प्रसिद्ध ही है । औरङ्गजेब जरूर उससे दूर रहता था, किन्तु उसके उत्तराधिकारियों को अपने भाग्य-रवि के अस्त के दुःख को भुलाने के लिए शराब का ही आसरा लेना पड़ता था । इस समय सारे देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो रहे थे । क्रांति की लहरों से देश आन्दोलित हो रहा था । जनता का जीवन संकट में था ।

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय देश एक तरह से क्रान्ति में से गुजर रहा था अतः शराव पर राज्य की तरफ से उतना कठोर नियंत्रण नहीं था। हाँ, समाज की धाक जबरदस्त थी। परन्तु शराव पीनेवाले शासकों के आने पर उनकी सभ्यता का शासितों पर असर पड़ना स्वाभाविक था। सन् १८३०-३२ में कामन्स-कमिटी ने हॉल्ट मैकेन्जी नामक एक गवाह से पूछा था “अंग्रेजों की वस्तियों के पास-पड़ोस में रहनेवाले भारतीयों पर अंग्रेजों की रुचि, रहन-सहन और आदतों का भी कोई असर पड़ा या नहीं ?”

हॉल्ट मैकेन्जी ने कहा—“अगर कलकत्ता पर से अन्दाज लगाया जाय तो निःसन्देह भारतीयों में अंग्रेजी विलास-सामग्री की रुचि काफी बढ़ रही है। अपने मकानात वे वैसे ही सजाने लग गये हैं, कई घड़ियाँ रखते हैं और सुना है शराबें भी पीने लग गये हैं।”

इसी बुराई को देखकर पीड़ित हो महामना केशवचन्द्रनेन कहते हैं “शराब ने समाज को इतना पतित, व्यभिचारी और नास्तिक बना दिया है कि उसका सुधार करना बड़ा कठिन हो रहा है। एक तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों की अपने धर्म पर से श्रद्धा हट गई और दूसरे शराब की दूकानों की वृद्धि हो गई।”

भारत के प्रत्येक महान् धर्म ने शराब की निन्दा ही की है! यहाँ पर शराब की बुराई इतनी नहीं फैलती यदि एक ओर से जनता को शराब की दुर्गन्धभरी शिक्षा देकर उसकी श्रद्धा को चूर-चूर न कर दिया जाता और दूसरी ओर सुगठित रूप से

उसके सामने प्रलोभन न खड़े किये जाते ।

सरकार ने अपनी आवकारी नीति शुरू से ऐसी रखी है जिससे “गैर क़ानूनी रूप से शराब बनाने के लिए जनता को उत्तेजित न करते हुए कम से कम शराब से ज्यादा से ज्यादा आय ली जाय ।” अपने हाथों में ज्यों-ज्यों देश के शासन-सूत्र आते गये, उसने आवकारी विभाग को भी सुसंगठित करना शुरू कर दिया ।

अंग्रेजों के पूर्व-शासकों के जमाने में भारत में ठीके की प्रथा थी । निश्चित प्रदेश में शराब बनाने और बेचने के ठीके नीलाम होते और जो सब से अधिक दाम देता उसे उस प्रदेश में शराब बनाकर बेचने का अधिकार दे दिया जाता । ब्रिटिश सरकार अपनी आवश्यकता और समयानुसार इस पद्धति में परिवर्तन करती गई । शराब की आय को अपने उपर्युक्त उद्देश के अनुसार बढ़ाने तथा शराब की उत्पत्ति को और खपत को नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने एक नवीन पद्धति शुरू की । उसने देखा कि उपर्युक्त पद्धति में जिसे ‘फार्मिड्यु या आउट स्टिल’ पद्धति कहते हैं, शराब पर वह काफी नियन्त्रण नहीं रख सकती । और उत्पन्न भी गिना-गिनाया मिलता है । इसलिए सरकार ने शराब बनाने तथा बेचने के काम को भी अपनी देख-भाल में कराने की व्यवस्था की । इसे कहते हैं “डिस्टिलरी” पद्धति । इसके अनुसार सरकार एक निश्चित स्थान में अपनी डिस्टिलरी-शराब का कारखाना बना देती है और फी गैलन निश्चित फीस लेकर किसी से अपनी देख-भाल में शराब बनाने के लिए कहती है । इस पद्धति में शराब के बनाने और बेचने के दोनों अधिकार कभी

एक ही व्यक्ति को नहीं दिये जाते । दोनों पद्धतियों में शराब की दूकानों की संख्या और स्थान सरकार स्वयं निश्चित कर देती है । आउट स्टिल पद्धति में सरकार को भी नुकसान होता था और प्रजा को भी । क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण ठीके की कीमत बहुत बढ़ जाती और उस हालत में ठीकेदार शराब की विक्री बढ़ा करके अपना नफा बढ़ाने की कोशिश करते । फलतः इधर जनता अधिक पतित होती और सरकार को भी गिने-गिनाये रुपये मिलते । दूसरी पद्धति से सरकार का फायदा बढ़ गया । किन्तु जनता की भारी हानि होती है । क्योंकि शराबखोरी को न बढ़ाने की अपनी नीति उद्घोषित करने पर भी शराब का बनाना और बेचना दोनों काम सरकार के हाथों में आ जाने के कारण उसे हमेशा अधिक पैसा प्राप्त करने की इच्छा बनी ही रहती है ।

हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्मों में शराबखोरी मना होने के कारण यदि इस घुराई को सरकार मिटाना चाहती तो फौरन मिटा सकती थी । किन्तु उसके सामने तो था धन का सवाल । और क्यों न हो ? आवकारी की आय एक तो जल्दी इकट्ठी की जा सकती है । दूसरे उसे इकट्ठा करने में खर्च भी बहुत कम लगता है । लोगों पर जबरदस्ती भी नहीं करनी पड़ती जैसी कि जमीन का लगान इकट्ठा करते समय करनी पड़ती है । इसलिए अधिकारी स्वभावतः इस तरह सरकार की आय बढ़ाने के लिए लुक पड़ते थे ।

“वल्लि, आवकारी विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर सरकारी आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से सूचना भी मिल जाया करती थी ।

जिन अधिकारियों के हल्के से कम आय होती उनकी वार्षिक रिपोर्ट में निन्दा की जाती । उनका इस महकमे में रखना न रखना अक्सर इन रिपोर्टों पर निर्भर रहता था । मि० केन ने सन् १८८९ में हाऊस ऑव कामन्स में सरकारी रिपोर्टों से ऐसे कई उदाहरण बताये थे जिनसे पता चलता था कि किस तरह अधिकारियों को सरकारी आय बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाता है ।” X

फल वही हुआ जो होना था । सरकार सब जगह सेट्टल डिस्टिलरी पद्धति को शुरू नहीं कर पाई थी । कहीं यह पद्धति काम करती थी तो कहीं “आउट स्टिल पद्धति ।” सेट्टल डिस्टिलरी पद्धति सरकार ने शुरू तो कर दी, पर वह मँहगी पड़ी । वगैरे आय बढ़ाये चारा नहीं था । इधर ठेकेदार लोग भी प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी तरह निचोड़ लिये जाते थे । उन्हें भी अपने नफे की चिन्ता तो रहती ही थी । वे क्रीमत कम कर-करके शराब की खपत बढ़ाकर अपना नफा सीधा करने की कोशिश करने लगे । प्रजा पर दोनों ओर से प्रयोग शुरू हुए । सरकार की ओर से दूकानें कम तो की गईं किन्तु बड़ी चतुराई के साथ । नई दूकानें, बाजार, देहात का रास्ता या सड़क तथा मिल-कारखानों के पड़ोस में ही खोली जाती । फलतः जनता में शराबखोरी जोरो से फैलने लगी । यह देख उन्नीसवीं सदी के अन्तिम हिस्से में अनेक “संयम-संस्थाएँ” खुलने लगीं । दे- में मद्यपान-निषेधक साहित्य की बाढ़ आ गई । इस विषय प नाटक, प्रहसन, उपन्यास आदि लिखे जाने लगे । शराबखोः

को दूर करने को भारत-सरकार से कई बार प्रार्थना की गई । परन्तु व्यर्थ । अन्त में मामला इंग्लैण्ड की साधारण-सभा तक पहुँचा । हाऊस ऑव कामन्स ने तारीख ३० अप्रैल १८८९ को एक प्रस्ताव द्वारा इस बुराई की ओर भारत-सरकार का ध्यान आकर्षित किया और तत्काल भारतीय जनता की अशान्ति को मिटाने के लिए आज्ञा दी ।

तब जाकर भारत-सरकार को अपनी तमाम नीति में नीचे लिखा संशोधन करना पड़ा ।

(१) शराब तथा सब प्रकार के मद्यो पर जितना हो सके कर बढ़ा दिया जाय ।

(२) इसके व्यापार पर उचित नियंत्रण रख दिया जाय ।

(३) प्रत्येक स्थान की सुविधा के अनुसार मद्य और मादक पदार्थों के बेचनेवाली दूकानों की संख्या को नियमित कर दिया जाय ।

(४) लोकमत को जानने की कोशिश की जाय । और उसके जान लेने पर उसकी ओर एक उचित सीमा तक ध्यान भी दिया जाय ।

लोकमत का उल्लेख करते हुए भी पाठको की नजर से उसकी अवहेलना की ध्वनि न छूट सकेगी ! लोक-कल्याण का तो बात ही दूर है । परन्तु लोकमत की ओर ध्यान देने में भी उचित और अनुचित सीमा का खयाल किया जा रहा है ।

इस नीति पर अमल करने के लिए नीचे लिखे उपाय काम में लाना तब हुआ ।

(१) आउट स्टिल या फार्मिंग पद्धति को बन्द करना ।

(२) सेन्ट्रल डिस्टिलरी पद्धति को शुरू करना ।

(३) देशी शराब पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाना ।
सिर्फ इस बात का खयाल रहे कि विदेशी शराब पर लगाये गये कर से यह कर ऊँचा न बढ़ने पावे ।

(४) दूकानों को कम करना ।

यह सुधार भारत-सरकार ने अपने ४ फरवरी १८९० के डिस्पेच में लिखकर साम्राज्य सरकार के पास भेजा था ।

अब हम देखे कि इस नीति का सरकार की आय तथा शराब की पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वर्ष	कुल उत्पन्न करोड़ों में	असल आय करोड़ों में
१८६१	१.६	१.५
१८६५	२.	१.७
१८६९	२.२	१.९
१८७३	२.२	२.१
१८७७	२.४	२.३
१८८१	३.४	३.३
१८८५	४.१	४.०
१८८९	४.८	४.७
१८९३	५.३	५.१
१८९७	५.४	५.२
१९०१	६.०	५.८
१९०५	८.४	८.१

इस आय की वृद्धि का कारण क्या है ? सरकार की ओर से कहा जाता है कि महकमा आबकारी अधिक अच्छी तरह से

सुसङ्गठित होने के कारण शराब की गैर-कानूनी पैदायश रुक कर सरकार की देखभाल में खोली गई दूकानों में वह बढ़ गई। और दूसरे जन-संख्या की वृद्धि के कारण भी तो कुछ आय बढ़नी चाहिए ? परन्तु वास्तव में हमें तो इस वृद्धि का कारण सरकार की धन-लोलुपता की वृत्ति ही दिखाई देती है ! जबतक वह बनी रहेगी—जबतक सरकार भारतीय जनता के व्यसनो से अपने खजाने भरने की नीयत रखेगी, शराब की खपत कम न होगी।

इसके बाद सरकार के अर्थ-विभाग की ओर से ता: ७ सितम्बर १९०५ को नीचे लिखी नीति घोषित की गई.—

“सरकार उन लोगों की आदतों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती जो शराब का परिमित उपयोग करते हैं। सरकार इसे अपने कर्तव्य से बाहर समझती है ! उसकी राय में यह जरूरी है कि उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने की व्यवस्था कर दी जाय। पर सरकार यह जरूर चाहती है कि जो लोग शराब नहीं पीते उनके मार्ग में जहाँ तक हो सके प्रलोभनों को कम किया जाय। अतिपान की वृत्ति को भी रोका जाय और इस नीति पर अमल करने के लिए सरकार आय के विचारों को विलकुल गौण समझे। इस नीति पर अमल करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जहाँ तक हो सके करों को बढ़ा दिया जाय। पर इस बात का खयाल रहे कि करों के बढ़ाने के कारण शराब की गैर-कानूनी उत्पत्ति को कहीं उत्तेजन न मिलने पावे या लोग इस सौम्य शराब के बदले अधिक विपैले पदार्थों का सेवन करने न लग जायें इसी नीति को ध्यान में रखते हुए शराब की दूकानों की संख्या भी जहाँ

तक हो सके घटा दी जाय । साथ ही प्रलोभनों को कम करने के खयाल से समय-समय पर इस बात की कड़ी जाँच होती रहनी चाहिए कि शराब की दूकाने कैसे स्थानों पर हैं । जहाँ तक हो सके इस में लोकमत के अनुकूल रहा जाय । इस बात को ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूकानों पर शराब अच्छी रक्खी जाय, न कि खराब जो स्वास्थ्य को हानि पहुँचावे ।” ×

समझदार पाठक जान गये होंगे कि इस चिकनी-चुपड़ी भाषा के भीतर कैसा निर्दय लोभ छिपा हुआ है । सम्पूर्ण शराब-बन्दी को अपने कर्तव्य से बाहर बताने में अर्थ-विभाग को तिल-भर भी संकोच नहीं हुआ । यह घृणित गुलामी हमें क्या-क्या न सुनायेगी । अपने स्वार्थ के लिए एक महान राष्ट्र को नशे के जाल में फँसाकर उसे दीन-दुर्बल, मूर्ख और गुलाम

× तुलना कीजिए इंग्लैंड के प्रधान मंत्री श्रीरमसे मॅकडोनेल्ड के इन वचनों से—“कुछ लोग कहते हैं हम जनता को पार्लमेण्ट द्वारा क़ानून बनाकर व्यसनों से मुक्त नहीं कर सकते । जनता की आंखों में धूल डालनेवाली ऐसी बेवक़ूफी भरी, ग़लत दलीलो से मैं घृणा करता हूँ । इन्हें ऐसे लोग पेश करते हैं जिनके कोई डिमाग़ नहीं होता और मर्ग्य लोग ही इनमें विश्वास भी कर सकते हैं । समस्त संसार का अनुभव निश्चित, असंदिग्ध और अकाव्य है और वह यह है कि पार्लमेण्ट में क़ानून बनाकर हम औरतों को और मर्दों को ज़रूर व्यसनों से मुक्त कर सकते हैं ।”

× × × ×

“शराब का व्यापार समाज के जीवन के लिए अव्यत्तरनाक सीमा तक पहुँच गया है और वह देश की राजनीति को दूषित करने लग गया है।”

बनाये रखने में भला लोभी को कैसे संकोच हो सकता है ! सरकार शराबी की शराबखोरी को उसका हक मानती है । उसे व्यसनो से मुक्त करने के अपने कर्तव्य की उसे क्या परवा होने लगी ! पर इसपर अधिक लिखना व्यर्थ है । इन वर्षों में शराब की दूकानों पर सत्याग्रह करनेवाले हजारों स्वयं-सेवकों को गिरफ्तार करने और उनपर लाठियाँ बरसानेवाली सत्ता की नीति और नीयत के विषय में भी क्या अब किसी को शक रह सकता है ! शराब न पीनेवालों के मार्ग में प्रलोभन न रखने, अतिपान को वृत्ति को रोकने, दूकानों की संख्या घटाने और “जहाँ तक हो सके लोकमत के अनुकूल रहने की” सारी बातों में अब कौन विश्वास कर सकता है ? “अतिपान को रोकने के लिए करो को बढ़ाना” और उसमें इस बात का ध्यान रखना कि “कहीं गैर-कानूनी शराब की उत्पत्ति को प्रोत्साहन न मिलने पाये” अपने व्यापार को नियमित रूप से चलाने के एक ढंग के सिवा और क्या है ? इसीलिए अमेरिका के विख्यात सुधारक श्री पुसीफूट जानसन ने अपने एक भाषण में कहा था—

“शराब की समस्या का अध्ययन करने के लिए मैंने तीन बार संसार की यात्रा की है । पर मैंने यह कहीं न देखा कि शराब के बेचनेवालों ने उनके द्वारा पालन करने के लिए बनाये गये कानूनों को माना हो । लोगों को संयम की शिक्षा देने के हेतु शराब बेचना जनता को कमखर्ची सिखाने के लिए जुआ-घर खोलने अथवा गृह-सौख्य को कायम रखने के लिए व्यभिचार की इजाजत देने, और ब्रह्मचर्य या सतीत्व की रक्षा के लिए वेश्यालय खोलने के समान है । ऐसी बेवकूफी भरी

योजनाएँ कभी सफल नहीं हो सकतीं। न कभी सफल हुई हैं और न आगे होंगी।”

श्री राजगोपालाचार्य अपने प्रोहीविशान मेन्युअल में लिखते हैं—

“अनुभव तो सरकार के इस दावे का समर्थन नहीं करता कि वह “शराब के व्यापार का नियन्त्रण कर रही है और साथ ही कम से कम खपत और अधिक से अधिक आय के सिद्धान्तानुसार प्रसंगवश यो ही थोड़ी आय भी कर देती है। भारत में जो बात सर्वत्र दिखाई देती है वह सरकार का शराब पर वास्तव में नियन्त्रण नहीं, एकाधिकार है और वह एकाधिकार भी ऐसा जो अधिकांश प्रान्तीय सरकारों को उनकी कुल आय का एक चौथाई हिस्सा कमाकर देता है। यहाँ तो सरकार की स्थिति में शराब बनानेवाली कम्पनी की-सी है। इसलिए इससे तथा ठीको की विक्री से मिलनेवाले पैसों की वजह से इस व्यापार को अनुदिन बढ़ाने की सरकार की रुचि और इस “कम से कम खपत” का मेल हो कैसे बैठ सकता है ? नाबालिग आदि को शराब न देने के कुछ नियन्त्रणों को छोड़कर कि जिनपर बहुत सख्ती से अमल नहीं किया जाता परवानों के अनुसार जिसे जितनी चाहे शराब बेची जा सकती है। इस तरह शुद्ध्यात तो पहले-पहल “शराब पीने की इजाजत” से होती है। पर आगे चलकर उनकी “रक्षा” होने लगती है और धीरे-धीरे नौवत पहुँचती है जाकर ठेठ शराब के प्रचार तक।” सरकार भले ही कहती रहे कि “लोकहित के लिए आय-सम्बन्धी तमाम विचारों को गौण स्थान दिया जाय” पर भारतवर्ष में अब

हर एक शिक्षित और समझदार आदमी जानता है कि इन बातों पर कितना विश्वास करना चाहिए। अपने दिवालिये शासन को चलाने में होनेवाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए कभी-कभी कर भी बढ़ाने पड़ते हैं तो कहा जा सकता है बढ़ते हुए अतिपान को रोकने के लिए यह किया जा रहा है, और विक्री कम होते ही यह कहकर कर घटा भी दिये जाते हैं कि कहीं लोग गैर-कानूनी शराब न बनाने लग जायें। खैर उपर्युक्त नीति को अंगीकार करने के बाद के अंक करोड़ों में यों है।

वर्ष	आय करोड़ों में	वर्ष	आय करोड़ों में
१९०५	८.४	१९२०	२०.४
१९०७	९.४	१९२२	१८
१९११	११.४	१९२४	१९.५
१९१४	१३.२	१९२६	२०
१९१७	१५.१	१९२८	२३.५

इस बढ़ती हुई आय का कारण हमारी सरकार की ओर से बताया जाता है लोगों की बढ़ती हुई सम्पत्ति X।

उपहास की सीमा होती है। यह अंधापन है या अज्ञान? यह इस दरिद्र गुलाम देश के दुखित हृदय पर किया हुआ मर्मो-पालम्भ है या विदेशियों को अंधा बनाने के लिए उनकी आँखों में फेकी हुई धूल। हर साल करोड़ों रुपये ले जाकर इस देश को निस्सत्व बनानेवाली कठोर-हृदय सरकार के मुँह में ही यह

X (देखिए Decennial Report Moral and Material Progress of India 1911-12 पृष्ठ २०५-०६ और भारत-सचिव का भारत-सरकार को भेजा सरकारी पत्र २९ मई १९१८)

घृणित असत्य शोभा दे सकता है। अब हमे यहाँ पर भारत की दरिद्रता को सिद्ध करके नहीं दिखाना है। यह प्रयास इसी देश के भाइयों के लिए है, जिन्हे भारत की दरिद्रता पुस्तक-ज्ञान की नहीं, अनुभव की वस्तु है। तथापि पाठक यह न समझे कि यह आय केवल कर के बढ़ जाने के कारण है। नीचे लिखे नक़्शे से ज्ञात होगा कि शराब की उत्पत्ति और व्यवहार भी यहाँ बढ़ गया था। खूबी यह कि शराब की दूकानों की संख्या तो घटती गई है परन्तु शराब की तादाद बढ़ती गई है। इसके मानी यह है कि घाटा पहुँचानेवाली दुकानों को सरकार बन्द करती गई और आकर्षक जगहों पर नई दूकानें कायम करके अधिकाधिक शराब बेचकर अपना आय बढ़ाती गई। शराब की वृद्धि के साथ कर भी बढ़ना चाहिए था न? परन्तु पाठक करो के कोष्ठक में कुछ और ही पायेंगे। पहले यह देखे कि दूकाने किस प्रकार घटी।

शराब और मादक पदार्थों की दूकानों की संख्या

वर्ष	शराब की दू०	मादक द्र० दू०	कुल
१८९९-१९००	८२,११७	१९,७६६	१,०१,८८३
१९०५-१९०६	५१,४४७	२१,८६५	१,१३,३१२
१९१०-११	७१,०५२	२०,०१४	९१,०६६
१९१५-१६	५५,०४६	१७,३१६	७२,३६२
१९१८-१९	५२,६८३	१७,१५२	६९,८५३
१९२६-२७	—	—	४३,०००

समस्या दिन-ब-दिन मुश्किल

त्रैमासिक प्रोहिबिशन (शराव-बन्दी) के सम्पादक लिखने हैं—

“सरकार के पक्षवाले चाहे जो कहते रहे, पर इसमें कोई शक नहीं कि उसने किसानों और कारखानों के मजदूरों को लुभाने के लिए समस्त देश में शराव की दूकानें प्रत्येक सड़क के किनारे और शहरों में अच्छे मौके की जगहों पर खोल रक्खी हैं। इन दूकानों पर शराव बेचने के हक को सरकार नीलाम करती है और वह उसी को दिया जाता है जो सबसे अधिक टर्के दे। बेचारा यह ठेकेदार भी अपने टर्के वसूल करने के लिए सालभर ग्राहक बढ़ाने की फिक्र में रहता है जिससे अगले साल उससे भी अधिक ऊँची बोली लगानेवाले को वह खड़ा कर देता है। इस तरह चुराई हर साल तेजी से बढ़ती ही जाती है। और सरकार के इस नियन्त्रण का कोई अर्थ नहीं रह जाता कि विक्री ऐसे ही लोगों द्वारा कराई जाय जिन्हें विक्री बढ़ाने का लोभ न हो। सरकार ने शराव-बन्दी की समस्या को इन ६० वर्षों में १०० गुना ज्यादा मुश्किल बना दिया है। सन् १९०० में केवल ६ करोड़ रुपये के लिए वह शराव पर निर्भर थी। पर आज तो अपनी बजट की पूर्ति के लिए वह २५ करोड़ इस व्यापार से इकट्ठा करती है। इस हिसाब से १८७० में शराव-बन्दी जितनी आसान थी वह १९०० में न रही और १९०० में जो बात थी वह आज न रही”।

दूकानें जरूर घटती गई हैं पर शराव की खपत बराबर बढ़ती गई है:—

देशी शरावों की खपत ग्रूफ X गैलनों में

प्रान्त	१९०१-०२	१९११-१२	१९१८-१९
बम्बई और सिन्ध	१७,१७,७७५	२९,३७,०३४	२६,७०,१५४
मद्रास	८,७५,७५५	१६,२८,१७८	१६,५२,४९२
पंजाब	२,४८,५२४	४,५९,७९६	४,५६,८३७
मध्यप्रदेश वरार	२,६६,१८०	१०,६६,८८०	१२,२१,१३७
युक्तप्रान्त	१२,१४,७९८	१५,३८,५०४	१४,६८,६२०
बंगाल, विहार और उड़ीसा	६,०८,२९८	१८,७६,३१९	२०,६९,९०९
आसाम		२,३८,९४७	२,२५,५७१
ब्रह्मा		२६,७८६	१,२४,४०९
विदेशी शरावे और डि० पद्धति से बनी देशी श०		४९,६१,१४६	५७,१८,१३७
		लिक्विड गैलनों में	

X "ग्रूफ स्पिरिट" में पानी और अलकोहल दोनों परावर मात्रा में (आधा-आधा) होता है।

"ओवर ग्रूफ" शराव में पानी के बजाय अलकोहल अधिक होता है।
 'अण्डर ग्रूफ' शराव में अलकोहल के बजाय पानी अधिक होता है।
 टिप्पणियाँ "केवल अलकोहल की प्रतिशत मात्रा" बताती हैं। शराव की शुद्धता से उनका कोई सम्बन्ध नहीं।

ग्रान्तवार आयकारी आय

गान्त	रकमा ₹ ००० मीलों में	जन- संख्या लागों में	प्रति वर्ष आय लागों में									
			१६००	१६११-१२	१७१८	१६२०	२१-२२	२३-२४	२७-२८	२८-२९	३१-३२ (नजदसे)	
मद्रास	१४२	४२३	१३६	३०१	४०४	५३६	४८९	५१९	५३४	५५९	४९६	३१-३२ (नजदसे)
बम्बई	१२४	१९३	१०१	२०३	३२०	४०२	३४७	४१९	३९४	३८४	३१२	
बंगाल	७७	४६७	१४६	१३४	१५६	१८१	१८४	२१०	२२५	२२६	२०७	
युक्तप्रान्त	१०६	४५४	६९	१११	१४३	१७४	१४५	१३२	१४४	१३४	१२२	
पंजाब	१००	२०७	२६	६४	८५	१२४	१०८	१०६	१२६	१२६	१०८	
मिणार वरीसा	८३	३४०	—	१०१	११८	१२९	१२४	१८३	१९७	१९०	१६१	
म-यप्रदेश	१००	१३९	१८	९१	११५	१४८	१०४	१३१	१२२	१२५	९४	
आन्ध्रम	५३	७६	२९	४४	५४	६७	६२	६२	७०	६६	५८	
गंगा	२३४	१३२	५०	७३	६२	१०४	९८	११०	१२४	१३४	१०९	

अग्ययारों से ज्ञात हुआ है कि ३१-३२ के आन्दोलन के कारण बंगाल-सरकार को इस विभाग में २४ लाख की घटी रही।

वास्तव में जिस प्रान्त में शराबखोरी बढ़ती हुई नज़र आती वहाँ उसे रोकने के लिए सरकार को उसी या उससे कुछ अधिक परिमाण में कर बढ़ाना चाहिए था । परन्तु कर बढ़ाये गये इस परिमाण में:—

प्रान्त	प्रतिशत शराब की वृद्धि	कर-वृद्धि प्रतिशत
बम्बई	५१	३८
सिन्ध	३५	२२
मद्रास	८६	३१
पंजाब	८१	३३
युक्तप्रान्त	२०	३४
मध्यप्रदेश	३००	५४

जनता की प्रत्यक्ष हानि

पर किसी प्रान्त की आवकारी से होनेवाली आय को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि इस प्रान्त के लोग इतना धन शराब या मादक द्रव्यों पर बरबाद करते हैं । यह तो उसका एक अंश-मात्र है । वास्तव में लोग इससे कई गुना अधिक खर्च करते हैं । सरकारी आय तो उस धन-प्रवाह का एक हिस्सा-मात्र है, जिसे लोग कलवार की दूकान पर दे आते हैं । देखिए, मद्रास इलाके में सरकार की आवकारी आय है ५ करोड़ १० लाख रुपये । पर वास्तव में जनता का कितना रुपया बरबाद होता है—

	तादाद (गैलन)	कीमत
ताड़ी	१५,००,००,०००	१२,७५,००,०००
(१० हजार से ऊपर दूकानों में)		
वीयर	९,००,०००	८,००,०००
तेज स्पिरिट	२६,८६,०००	३,२२,००,०००
अफीम और	} पौड १६७,९००	७८,००,०००
अन्य मादक द्रव्य		<u>१६,८३,००,०००</u>

इसमें से सरकार को करो से जो

आय होती है वाद कीजिए

५,००,००,०००

शराब और मादक द्रव्यों पर कुल व्यय

११,५०,००,०००

अथ पुलिस की जिम्मेदारी	{	मद्रास प्रान्त में जमीन का लगान	७,५०,००,०००	
		, , , ,	जासन-व्यय	२,५०,००,०००
		, , , ,	न्याय पर व्यय	१,००,००,०००
		, , , ,	पुलिस विभाग	२,००,००,०००
		, , , ,	शिक्षा-विभाग लगभग	१,५०,००,०००
		, , , ,	रोग-निवारण और	} १,५०,००,०००
		, , , ,	आरोग्य लगभग	
, , , ,	अकाल पीड़ितों की	} ७,००,०००		
, , , ,	सहायता वगैरा			

इसी प्रकार समस्त भारत में सरकार को शराब और मादक द्रव्यों के कर से लगभग २५ करोड़ रुपये की आय होती है ।

आवकारी आय का भार

फी आदमी X मन १९२७-२८.

बम्बई	२६५	पाई
मद्रास	२४०	"
ब्रह्मा	२०९	"
आसाम	१७९	"
मध्यप्रदेश	१६३	"
पंजाब	११३	"
बिहार-उड़ीसा	१०६	"
बंगाल	९२	"
सीमाप्रान्त	८४	"
युक्तप्रान्त	६०	"

इन विषो का शिकार हर एक आदमी शराव या मादक द्रव्य खरीदते समय जो कीमत देता है उसमे नीचे लिखे हिस्सेदार हैं।

(१) शराव तथा अन्य मादक पदार्थों की बनावट मे

लगनेवाले द्रव्यो की कीमत

(२) परिश्रम

(३) देखभाल की फी

(४) वितरण व्यय

X भारत मे अनेक जातियो शराव नही पीती इसलिए वास्तव मे शराव पीनेवाली जातियो पर शायद पचासो गुना इससे अधिक भार है। जिम्के कारण वे बरबाद हो रही है।

- (५) मादक द्रव्य की पैदायश की तादाद पर लगाया गया सरकारी कर
- (६) ठीकेदार के नीलाम द्वारा सरकार को मिलनेवाले रुपये और
- (७) ठीकेदार का नफा

इस प्रकार देखा जाय तो ऊपर बताये हुए २५ करोड़ की अपेक्षा जनता को कहीं अधिक रुपये मादक द्रव्यों पर बरवाद करने पड़ते हैं। इस विषय के विशेषज्ञ श्री राजगोपालाचार्य तथा दीनबन्धु ऐण्ड्रयूज साहव का कथन है कि भारत में शराब और मादक द्रव्यों पर १ अरब से भी कहीं अधिक रुपये प्रतिवर्ष बरवाद होते हैं।

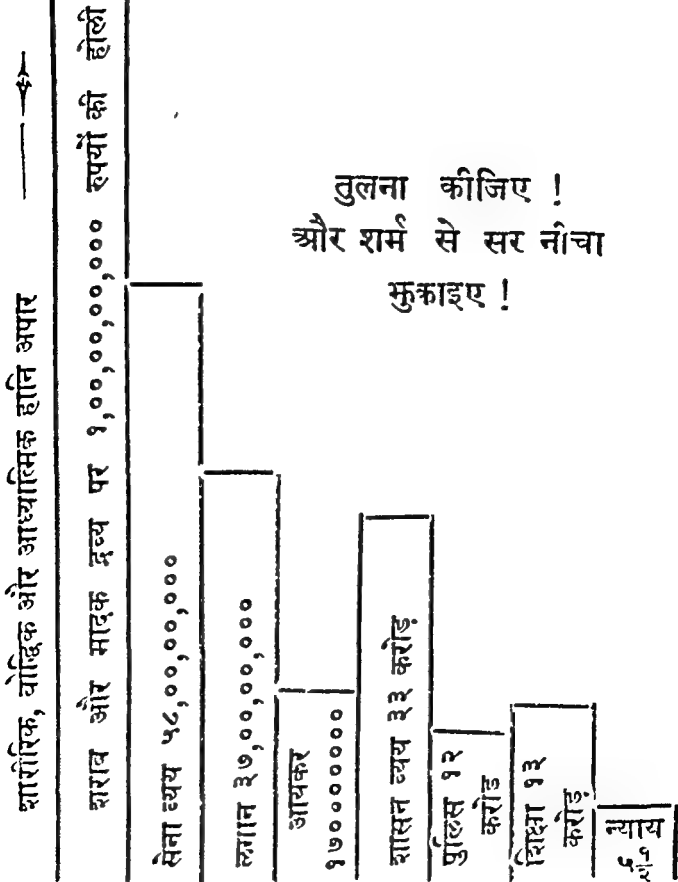
जरा तुलना कीजिए:—

शराब और मादक द्रव्य	१,००,००,००,०००
सैनिक व्यय	५८,००,००,०००
शासन व्यय समस्त प्रान्त और ब्रह्मदेश सहित	२३,००,००,०००
पुलिस	१२,००,००,०००
शिक्षा-विभाग	१३,००,००,०००
न्याय-विभाग	५,६४,००,०००
भूमि-कर	३७,००,००,०००
आयकर	१७,००,००,०००
रेल की आय (मुसाफिरो से)	४०,००,००,०००
.. .. (माल द्वारा)	७९,००,००,०००

हमारे पाप का पहाड़

तुलना कीजिए !
और शर्म से सर नीचा
फुकाइए !

शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक हानि अपार

शराब के बनाने में भी जिन खाद्य पदार्थों (नाज या फल, का उपयोग होता है उनकी सारी पोषक शक्ति नष्ट होकर एक महा भयंकर विष में परिणत हो जाती है। इसलिए शराब के बनाने में लगने वाला धन, परिश्रम और समय देश की प्रत्यक्ष एक ज्वरदस्त हानि है। यो तो भारत में कई प्रान्तों में “ताड़ी” बनती है परन्तु अकेले मदरास प्रान्त में प्रतिवर्ष २७००००० नारियल खजूर और ताड़ के पेड़ोंके पर दिये जाते हैं जिससे केवल वहाँ कम से कम ११,००,००,००० रुपये के नारियलों की हानि होती है। ज़रा सोचिए कि इस अभाग्य देश में—जहाँ लोग दाने-दाने के लिए तरसते हैं कितनी खाद्य-सामग्री ताड़ी और दूसरी तरह की शराबों में दरवाद करके लोगों को शराब पिलापिलाकर उनके शरीर और मन की शक्तियों को नष्ट किया जा रहा है !!!

भारत में जिस श्रेणी के लोग प्रायः शराब पीते हैं, उनकी दशा को देखकर हृदय में करुणा और बड़ा दुःख उत्पन्न होता है। वह अभाग्य इन दूकानों की ओर उसी तरह आता है जिस तरह पतिगो दीपक पर आत्मनाश के लिए दौड़ते हैं। जिस समय उनके बच्चे मारे भूख के तड़पते हैं और स्त्री मातृ-प्रेम से व्याकुल होकर बच्चों के पेट की चिंता में जलती हुई पति की राह देखती रहती है, यह अभाग्य अपनी दिन-भर की कमाई खोकर वहाँ मार-खाकर, कभी सिर में पैर तक कीचड़ में लथ-पथ हो कर, तो कभी खून से नहाता हुआ अपने शराबी दोस्तों के साथ रात के दस-दस बजे घर पहुँचता है। कुटुम्ब का पालन-पोषण करनेवाले अपने पति की यह दशा देखकर उस

वेचारी गृहलक्ष्मी की क्या हालत होती होगी सो तो वही जाने । एक के बाद एक बुरा वर्ष आता जाता है, जीवन-संघर्ष अधिकाधिक भीषण हो रहा है और उसमें भी यह शराब का शैतान एक गरीब आदमी की आय को निगल जाता है । फिर भी हमारे शासकों को यह भद्दा मजाक सूझता है कि लोग सम्पन्न होते जा रहे हैं इसलिए शराब की बिक्री बढ़ रही है । हाँ, इंग्लैंड में भले ही यह बात सत्य साबित होती होगी । मगर यहाँ तो वेचारे गरीब लोग प्रायः अपने जीवन की भयंकरता को भुलाने के लिए ही शराब पीते हैं और पीते हैं होश में आने पर उस भयंकरता को और भी नग्न रूप में देखने के लिए ! कैसा दैव-दुर्विपाक है ? देश की इस भीषण परिस्थिति की उपेक्षा तो केवल धनलोलुप विदेशी सरकार ही कर सकती है । हाँ, और उपेक्षा कर सकते हैं अपने उत्तरदायित्व, बल, पौरुष, सम्मान, स्वाधीनता अरे सर्वस्व को खोकर गुलामी की खाई में सड़नेवाले उससे भी अधिक और जिम्मेवार एवं अपने अधम स्वार्थों के लिए अन्धे बने हुए लोग भी ।

भारत में विदेशी शराबें

पाठको को शायद यह खयाल न रहा होगा कि अभी तक हमने जो अंक दिये हैं वे केवल देशी शराब के हैं जो सरकार के आवकारी विभाग द्वारा बिकती है। परन्तु इसके अलावा भी इस देश का अपरिमित धन प्रतिवर्ष विदेशी शराबों के लिए बाहर भेजा जाता है।

अंगरेजी सभ्यता के पुरस्कारस्वरूप केवल कोट पतलून और वूट ही हिन्दुस्थानियों ने नहीं अपनाये बल्कि अनेक दूसरी चीजें भी, जिनमें वहाँ की शराब भी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। ऊंची अंगरेजी शिक्षा पाने पर जब हिन्दोस्तानियों को ऊंची-ऊंची नौकरियाँ भी मिलती हैं तब उन्हें अपने प्रभुओं के यहाँ कभी-कभी खाना खाने या चाय पीने के लिए भी जाना पड़ता है। और ऐसे अवसरों पर शराब पीने का शुभ सत्कार भी सम्पन्न हो जाता है। किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाने पर यजमान को कोई चीज लेने से इन्कार करना निरा जंगली-पन कहलाता है, इस भावना से कितने ही युवक इस “देवदुर्लभ” चीज का स्वागत करते हैं। गोरी फौजे, फौजी अफसर, मुल्की अफसर, राजा-रईस, ठाकुर, और इनके अन्य आश्रित एवं प्रभावित लोग मिलकर भारत में करोड़ों रुपये विदेशी शराबों के पीछे स्वाहा कर जाते हैं। और चीजों की भाँति देशी शराब

मे भी तो देशी भद्दापन है न ! कौन इज्जतदार आदमी उन गंदी—खराब दूकानो पर जाकर शराब पीयेगा । क्या विदेशी शराब सभ्यता की निशानी नहीं है । और सुविधा कितनी ?—जहाँ चाहो बोटल और ब्रह खूबसूरत सुन्दर प्याला ले जाओ । और सबसे बड़ी चीज तो है सोसायटी ! कहॉ वे “अपढ़, गधे—हिन्दुस्तानी किसान” और कहॉ ये सुसभ्य आंग्ल देशीय युवक-युवतियाँ ! नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि जो विदेशी शराब पीना नहीं जानता, असभ्य समझा जाता है । चार मित्र इकट्ठे होते है तब अगर “जनरल इंटरैस्ट” की कोई बात-चीत छिड़ती है तो यही—“अच्छा बताइए मिस्टर आप “वायत्रोना” पीते हैं या “वोवरिल” । वोवरिल के वाद अगर सीज़र मिल जाय तो कहना ही क्या ?”

पर हममे से कितने ही लोग तो इन विदेशी शराबो के नाम सुनकर ही चकित हो जाते हैं । साधारण आदमी नहीं जानता कि वीयर, रम, व्हिस्की, वाइन आदि में क्या भेद हैं । इसलिए यदि यहाँ पर इन भिन्न-भिन्न शराबों का परिचय भी दे दिया जाय तो अनुचित न होगा ।

वीयर—जौ अथवा इसी तरह के नाज से थो वनाई जाती है—जौ पानी मे भिगोकर उगने तक गरम जगह मे रखे जाते है । कुछ रोज वाद उन्हे सेककर पीस लिया जाता है । फिर एक बड़े चौड़े वरतन मे रखकर उन्हे सड़ने देते हैं । फिर बड़े-बड़े हौजो में डालकर उन्हे साफ कर लेते हैं । वाद मे स्वाद तथा मादकता बढ़ाने के लिए हॉस वगैरा चीजे डाल दी जाती है । (हॉस मे वहां विप होता है जो गांजा-भांग या चरस मे होता है)

एल } यह भी वीयर ही हैं । सिर्फ स्वाद और सुगन्ध
पोर्टर } भिन्न होती है ।

पोर्ट }
शेरी } अंगूर के रस से बननेवाली शराबे ।
शैम्पेन }

हिस्की—गेहूँ, जौ, राई, आदि से । बड़ी तेज होती है ।

सायडर—ऐपल—सेबफल के रस से बनती है ।

रम—गन्ने के गुड़ से बनाई जाती है ।

ब्रैण्डी—अंगूर के रस से बनी शराब है परन्तु इसमें
अलकोहल की मात्रा कहीं अधिक होती है ।

पर ब्रैण्डी तथा अन्य तरह की शराबे दूसरे ढंग से पानी
या दूसरे पेयों में अलकोहल मिलाकर ब्रैण्डी की-सी खुशबू या
स्वाद बनाकर—भी तैयार की जा सकती हैं ।

१३ प्रतिशत से अलकोहल की अधिक मात्रा रखनेवाली
शराबे “फॉर्डीफाय” करके अर्थात् उनमें शुद्ध अलकोहल ऊपर
से मिलाकर तैयार की जाती हैं । शराबों के नाम उनके बनने
के स्थानों के अनुसार भी होते हैं ।

नाज या फल के सड़ने पर उसकी सारी पोषण-शक्ति नष्ट
हो जाती है । इसलिए यह कहना कि शराबे पौष्टिक होते हैं
लोगों को सरासर धोखा देना है ।

प्रतिशत अलकोहल

नाम शराव

४ से ८

वीयर, एल या पोर्टर

८—१२

ताड़ी

१०—२५

वाइन्स

२५—३५

अरक या देशी शराबे

३५—४०

स्पिरिट

लगभग ५०

जिन, रम, ब्रैण्डी, हिस्की

स्पष्ट ही प्रत्येक शराव की मादकता उसके अन्दर रहने-वाले अलकोहल की मात्रा तथा प्रत्यक्ष शराव के परिमाण पर निर्भर है। जो परिणाम एक ड्राम अरक से होगा उसके लिए कहीं अधिक ताड़ी की मात्रा की दरकार होगी।

तमाम पौष्टिक या शक्ति-वर्द्धक कहो जानेवाली शराबों में १५ से २५ प्रतिशत अलकोहल होता है। इसी कारण तमाम अच्छे-अच्छे डाक्टर उनकी निन्दा करते हैं और उन्हें आदमी के शरीर और दिमाग के लिए हानिकर बताते हैं।

लन्दन-अस्पताल के डॉक्टर हचिन्सन इनके बारे में लिखते हैं—“इन शराबों का इस्तेमाल करने की सिफारिश किसी हालत में नहीं की जा सकती। बल्कि तमाम डाक्टरों को चाहिए कि इनकी उत्पत्ति और प्रचार को हर तरह से रोके।”

सन् १९१४ में इंग्लैंड की साधारण सभा ने पेटेण्ट दवाओं की जाँच के लिए एक सिलेक्ट कामटी की नियुक्ति की थी। पूरी जाँच के बाद उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है—

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से आदमियों को इन शराबों और पौष्टिक पेयों के पीने से ही शरावस्वोरी की लत

लग जाती है ।”.....भिन्न-भिन्न प्रकार की शराबो और पेयो मे नीचे लिखे अनुसार अलकोहल विष की मात्रा होती है—

बोवरिल शराब	२० प्रतिशत
लेमको शराब	१७ ”
बिनकारनिस	१९.६ ”
बेण्डल्ल्स वाइन	२० ”
ग्लेशिडनिग्स वाइन	२०.८ ”
ऐम्ब्रेक्ट्स कोका शराब	१५ ”
स्वायर और पौण्ड की शराब	१७ ”
कोलमन की कोका शराब	१७ ”
सावर की शराब	२३ ”
हाल की शराब	१७.८ ”
बिन मैरिआनि	१६ ”
सेन्ट रैफल टॉनिक शराब	१६ ”
कैरिन्स लिक्विड पेप्टोनोइडस	२० ”
पैना पेप्टोन	२० ..
आर्मर्स न्यूट्रिटिव एलिक्सिर ऑव पप्टोन	१५ ”
कार्ना बिन	१५ ..
ज़नोरा	११.९ ..
वायत्रोना	१९ ..
लीडिया पिरवास विलिटेबल कम्पाउण्ड	२० ..

हाल की शराब मे इसके अलावा कोका पन्नो का अर्क (अर्थान् कोकीन) होती है ।

बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में विदेशी शराबों कितनी खपती है। आवकारी आय में इसका कहीं जिक्र तक नहीं मिलेगा। सायर के अंको से पता चलता है कि विदेशो से आनेवाली शराब पर सरकार को सिर्फ़ करो से नीचे लिखे अनु-सार आय होती है:—

	रुपये
१९२६-२७	३५२८६०००
१९२७-२८	३६६९९०००
१९२८-२९	३५७१६०००
१९२९-३०	३७६६३०००
१९३०-३१	३३१७६०००

पर इससे तादाद का ठीक-ठीक पता नहीं लग सकता, वह इस प्रकार है। अंक गैलन के हैं।

	वीयर आदि लिकर्स	वाइन	स्परिट	डिनेचर्ड स्पि
१९२३-२४	२८४६३१६	२२५३३६	१३००२४९	३६६३८८
१९२७-२८	४४९९८१४	३०४१४१	१४०३३८८	९१११२५
१९२९-३०	कुल ७५७९००० गैलन		५ प्रतिशत कमी	
१९३०-३१	कुल ७१८२००० ,,		शायद आंदोलन के कारण	
१९२३-२४			१९२७-२८	
२८४६३१६			४४९९८१४	
२२५३३६			३०४१४१	
१३००२४९			१४०३३८८	
३६६३८८			९१११२५	
४७,३८,२८९			७१,१८,४६८	

इन अंकों पर सरसरी नजर दौड़ाने से पता चल जायगा कि सन १९२३-२४ के वजाय इन ४-५ वर्षों में विदेशी शराब की आयात कहीं अधिक बढ़ गई है। १९२३-२४ में ४७३८२८९ गैलन से एकाएक ७११८४३८ गैलन पर संख्या पहुँच गई। और १९३०-३१ में आन्दोलन इतना जोरो पर होने पर भी इसकी विक्री पर हम अधिक असर नहीं डाल सके। ज़रा ध्यान से अध्ययन कीजिए; पिछले साठ वर्षों में इस घृणित वस्तु के व्यापार ने इस देश में किस तरह तरकी पाई है—

वर्ष	विदेशी शराब—गैलनों में
१८७५-७६	७०११७७
१९०४-०५	१२९७६११
१९२७-२८	७११८४३८

पच्चीस-तीस वर्ष पहले सन १९०५-६ में शराब बगैरा चीजों की खपत की जाँच के लिए एक कमेटी मुकर्रर हुई थी उसने इन विदेशी शराबों के सम्बन्ध में लिखा था—“सरकार नहीं चाहती कि इन विदेशी शराबों का प्रचार भारत की आम जनता में हो। इसलिए इनकी विक्री उन्हीं जगहों में शामिल है जहाँ इसका इस्तेमाल करनेवाली युरोपियन और पारसी वस्तियाँ हैं।” पर पता नहीं आजकल सरकार की क्या नीति है। आजकल तो नि.सन्देह विदेशी शराबों की विक्री केवल उन्हीं लोगों के लिए सीमित नहीं है। इससे साधारण आदमी तो सिवा इसके और क्या अनुमान लगा सकता है कि सरकार इस व्यापार को मनमाना बढ़ने देना चाहती है और जितनी अधिक आय मिल सके वसूल करना जानती है।

प्रान्तीय सरकारे और भी आगे बढ़ रही है। उन्होंने विदेशी ढंग की शराबे यहीं पर बनवाकर तमाम जनता को बिना रोकटोक विक्रवाना भी शुरू कर दिया। यह देखिए १९२६-२७ के अंक हैं (इंपीरियल गैलनो मे)

प्रान्त	स्परिट	माल्ट शराबें
पंजाब	२५५,६५	१४८६९३१
मदरास	२६५१८	५४०६७६
सीमा प्रान्त	८७७८	२२४०३४
ब्रह्मा	५१७५	१७०१२५
मध्यप्रदेश	५२४१	९६१७२
युक्तप्रान्त	२१२६७	९०६५०
बम्बई	३२२५१	४४४०३
सिन्ध	१३१	४८५६
बिहार-उड़ीसा	१८५९	१८३

कई प्रान्तों की सरकारों ने स्थानीय नई शराब की विक्री बढ़ाने और बाहर से आनेवाली शराबों का मुकाबला करने के लिए उनकी विक्री पर रु० २१-१४-० से महसूल घटाकर १७-८-० कर दिया है। फलतः करों की आय और शराबों की खपत का बढ़ना स्वाभाविक ही है। अकेले पंजाब में इनकी ९० प्रतिशत विक्री बढ़ गई जिसके लिए सरकार ने १४३ नई दुकानें खोलीं ताकि विदेशी शराबों की विक्री पर “कुछ नियन्त्रण हो।”

परन्तु वह वैदेशिक व्यापार भी दरावर ज्यों का त्यों जारी ही है। जरा इन अंकों पर नजर डालिए

[भारत में विदेशी शराबें

(गैलन)

	२३-२४	२७-२८
एल, बीयर और पोर्टर	२८३६७९३	४४८७१७८
ब्राण्डी	३४८४०८	४२५६९३
जिन	८५१८२	११४१०८
लिकर्स	१३९०५	१६३९३
रम	१२३१४२	९०६५९
द्विस्की	५२६८१३	५४७३५९

कुल ३९३४२४३ ५६८१४२६

पाँच वर्ष में १७४७१८३ गैलन बढ़ गये !!

ब्या ये अंक ही सरकार की नीति को स्पष्ट करने के लिए काफी नहीं हैं। वह तो टुके कमाना चाहती है। लोग देशी शराब पीयेंगे देशी डेगी, विदेशी मांगेंगे विदेशी दी जायगी। आप इज़ार टीकाएँ कीजिए यहाँ कोई परवा नहीं है। लोगों की 'उचित जरूरत' (Legitimate need) को पूरी करना प्रत्येक सरकार का काम ही जो है !

भारत में विदेशी शराबों की आयात (गैलनों में)

	१९२४-२५	२५-२६	२६-२७	२७-२८	२८-२९
वीयर	३३३८२९४	३४९८३४५	३८२००४८	४४८७१७८	४३७०४०२
सायडर	११३४९०	१२५२४	९९८४	१२७३६	१२२४२
स्पिरिट	१६५९११९	१९०९९०२	२१३५४९१	२२१४५०३	२४१४९१३
वाइन	६०९७३६	२७३४५५	२९५७२०	३०४१४१	२९८०६२

सरकारी कर से आय (रुपयों में)

वीयर-सायडर	१६२३१६८	१८०१४२०	१९४८४६२	२९१२३९१	२१५९१.५
स्पिरिट	२१९९८७४७	२५१९०३८९	२२६६४३५२	२१५२३६६९	२११८३०२५
वाइन	१४१०२८४	१४०७२२४	१५१८६६८	१४५००८२	१४७६५८७

(‘आवकारी’ जुलाई १९३० से)

विदेशी शराबें बेचनेवाले ठेकेदारों की संख्या सन १९२६-२७ में इस प्रकार थी—

सीमाप्रान्त	२२६	{ पंजाब	७०८
मदरास	५५९	{ ब्रह्मा	६७४
बम्बई	१९७	{ विहार-उड़ीसा	१९६
बंगाल	६९६	{ मध्यप्रदेश वरार	२५९
युक्तप्रान्त	१०२०	{ आसाम	१२४

कुल ४६५९

‘फारेन लिक्वर्स इन इण्डिया’ नामक लेख मे श्री हरवर्ट ऐण्डरसन साहब लिखते हैं—“इस विषय के अध्ययन से हम अखीर में इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि विदेशी शराबों की विक्री देश मे बेहद बढ़ती जा रही है । इस बुराई के लिए भारत सरकार जिम्मेवार है पर वह न तो खुद अपने क्षेत्र मे इसे रोकने के लिए कुछ कर रही है और न प्रान्तों मे ।”

यह कहना व्यर्थ है कि अब यह विभाग मंत्रियों के हाथों मे आ गया है । १०० वर्ष के शासन के बाद सारी असली सत्ता अधिकारियों के हाथों मे चली गई है । पच्चीस वर्ष पहले भारत-मंत्री से प्रार्थनाएँ की गई थी । तब वही सलाहकार बोर्ड और लायसेंसिगबोर्ड बने । पर इन बेचारों के हाथों में भी सत्ता का नाम नहीं ।

अफम

१. परिचय और इतिहास
२. प्रयोग और परिणाम
३. मित्र-द्रोह
४. पैदाइश और व्यापार
५. संसारव्यापी विरोध

[१]

परिचय और इतिहास

“अहिफेनं गरलमेव”

भारतवर्ष अफीम के लिए संसार में बहुत विख्यात है। किन्तु आजकल यहाँ इसकी पैदायश बहुत कम कर दी गई है। इसलिए कितने ही लोग इसकी उत्पत्ति का हाल भी नहीं जानते। वस्तुतः अफीम एक पौधे के फल के छिलकों से निकाला हुआ रस है। इसका पौधा कोई तीन-चार फुट ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ कंगूरेदार और फूल बड़े ही सुन्दर होते हैं। फल भी आकार में कम सुन्दर नहीं होते। इनके अन्दर वे छोटे-छोटे दाने होते हैं जिन्हें हम खस-खस कहते हैं। खस-खस खाने में मधुर और शक्ति-वर्द्धक होती है। अफीम के पौधे कई प्रकार के होते हैं जिनके फूलों के रंग भी चित्र-विचित्र पाये जाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में केवल दो ही प्रकार के पौधे देखे गये हैं। एक सफेद और दूसरे लाल फूल वाले। सफेद फूलवाले पौधे में अफीम अधिक होती है और लाल फूलवाले पौधे में बीज ज्यादा होते हैं। भारत में अक्सर सफेद फूल वाली अफीम ही अधिक होती है। बंगाल, युक्तप्रान्त, पंजाब, विहार, मालवा और गुजरात में अफीम की खेती होती है। इनमें से मालवा और विहार की अफीम विदेशों में भेजी जाती है। भारतवर्ष से प्रायः ८१९ करोड़ रुपये कीमत की अफीम और ६०-६५ लाख रुपये

की खसखस प्रतिवर्ष विदेशों में जाती है। भारतीय अफीम के वैदेशिक व्यापार का मनोरंजक इतिहास आगे दिया गया है।

अफीम की खेती के लिए बड़ी उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती है। वर्षाकाल में खेत को खूब जोतकर उसमें खाद वगैरा डालने के बाद कार्तिक में बीज बोया जाता है। माघ में पौधे फूलने लगते हैं। फूलों के झड़ जानेपर उसमें फल लगते हैं। इन सड़े हुए फूलों को किसान इकट्ठा कर लेते हैं और मिट्टी के ठीकरे में उन्हें कुछ गरम कर लेनेपर उनकी रोटी बना लेते हैं। आगे चलकर इसी रोटी में अफीम के गोले लपेटे जाते हैं। फूलों के झड़ जानेपर कोमल फल आते हैं। तब किसान बड़े सवेरे उठकर चाकू से फल के झिलके को दो-तीन जगह लम्बा-लम्बा चीर देते हैं। उसीके द्वारा दूध बहकर बाहर निकलता है। दूसरे दिन किसान उस दूध को निकालकर मिट्टी या चीनी के बरतन में तेल डालकर उसमें रखते हैं। बरतन में इतना मीठा तेल डाल दिया जाता है कि वह दूध या रस तेल में डूब जाय। सब पौधों का रस इकट्ठा हो जाने पर उस मीठे तेल में मलकर उसके गोले बनाकर बेचा जाता है या सरकार को दे दिया जाता है।

भारतवासियों को यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि अफीम कितनी विषैली चीज़ है; इसके 'गुणों' को तो भारत का अद्वे से अद्वे आदमी जानता है। कितनी ही गरीब औरतें अपने दुखी जीवन से ऊबकर अफीम खा लेती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। सब पूछा जाय तो अफीम भारत में आत्म-हत्या का एक उपाय ही बना लिया गया था। पर लोगों का यह ग़लत ख्याल

[१]

परिचय और इतिहास

“अहिफेनं गरलमेव”

भारतवर्ष अफीम के लिए संसार में बहुत विख्यात है। किन्तु आजकल यहाँ इसकी पैदायश बहुत कम कर दी गई है। इसलिए कितने ही लोग इसकी उत्पत्ति का हाल भी नहीं जानते। वस्तुतः अफीम एक पौधे के फल के छिलको से निकाला हुआ रस है। इसका पौधा कोई तीन-चार फुट ऊँचा होता है। इसकी पत्तियाँ कंगूरेदार और फूल बड़े ही सुन्दर होते हैं। फल भी आकार में कम सुन्दर नहीं होते। इनके अन्दर वे छोटे-छोटे दाने होते हैं जिन्हें हम खस-खस कहते हैं। खस-खस खाने में मधुर और शक्ति-वर्द्धक होती है। अफीम के पौधे कई प्रकार के होते हैं जिनके फूलों के रंग भी चित्र-विचित्र पाये जाते हैं। परन्तु भारतवर्ष में केवल दो ही प्रकार के पौधे देखे गये हैं। एक सफेद और दूसरे लाल फूल वाले। सफेद फूलवाले पौधे में अफीम अधिक होती है और लाल फूलवाले पौधे में बीज ज्यादा होते हैं। भारत में अक्सर सफेद फूल वाली अफीम ही अधिक होती है। बंगाल, युक्तप्रान्त, पंजाब, बिहार, मालवा और गुजरात में अफीम की खेती होती है। इनमें से मालवा और बिहार की अफीम विदेशों में भेजी जाती है। भारतवर्ष से प्रायः ८५ करोड़ रुपये कीमत की अफीम और ६०-६५ लाख रुपये

की खसखस प्रतिवर्ष विदेशों में जाती है। भारतीय अफीम के वैदेशिक व्यापार का मनोरंजक इतिहास आगे दिया गया है।

अफीम की खेती के लिए बड़ी उपजाऊ जमीन की जरूरत होती है। वर्षाकाल में खेत को खूब जोतकर उसमें खाद वगैरा डालने के बाद कार्तिक में बीज बोया जाता है। माघ में पौधे फूलने लगते हैं। फूलों के झड़ जानेपर उसमें फल लगते हैं। इन सड़े हुए फूलों को किसान इकट्ठा कर लेते हैं और मिट्टी के ठीकरे में उन्हें कुछ गरम कर लेनेपर उनकी रोटी बना लेते हैं। आगे चलकर इसी रोटी में अफीम के गोले लपेटे जाते हैं। फूलों के झड़ जानेपर कौमल फल आते हैं। तब किसान बड़े सवेरे उठकर चाकू से फल के छिलके को दो-तीन जगह लम्बा-लम्बा चीर देते हैं। उसीके द्वारा दूध बहकर बाहर निकलता है। दूसरे दिन किसान उस दूध को निकालकर मिट्टी या चीनी के बरतन में तेल डालकर उसमें रखते हैं। बरतन में इतना मीठा तेल डाल दिया जाता है कि वह दूध या रस तेल में डूब जाय। सब पौधों का रस इकट्ठा हो जाने पर उस मीठे तेल में मलकर उसके गोले बनाकर बेचा जाता है या सरकार को दे दिया जाता है।

भारतवासियों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि अफीम कितनी विपैली चीज है; इसके 'गुणों' को तो भारत का अदने से अदना आदमी जानता है। कितनी ही गरीब औरते अपने दुखी जीवन से ऊपरकर अफीम खा लेती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। सब पृष्टा जाय तो अफीम भारत में आत्म-हत्या का एक उपाय ही बना लिया गया था। पर लोगों का यह गलत ख्याल

वन गया है कि जो विष इतना भयंकर है वह थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देने से मनुष्य की बीमारी को अच्छा कर सकता है। इसी भ्रम में पड़कर कितने ही लोग अफीम खाना शुरू कर देते हैं और सदा के लिए इस बुरी आदत के शिकार बन जाते हैं। अफीम बीमारी को तो दूर नहीं करती। परन्तु शरीर को सुन्न करके हमारे दर्द को मिटा देती है। अगर मृत्यु मानी बीमारी का मिट जाना हो तो अफीम बड़ी उपकारी चीज है। पर जान-बूझकर मृत्यु को कौन बुलाने की इच्छा करेगा? वेचारे अपढ़-कुपढ़ लोग अपने अज्ञान के कारण यही करते हैं। डाक्टर भी जब रोगी के दर्द को खूब बढ़ा हुआ देखते हैं, वह छटपटाता है, नींद नहीं आने पाती, तब उसे अफीम का इन्जेक्शन दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए वह बेहोश हो जाता है और बाद नशा उतरने पर फिर वही छटपटाहट शुरू हो जाती है।

अफीम में मैकोनिक एसिड, मार्फिया, कोडाइया, थिवाइया अथवा पैरे मार्फिया और नाकोटिन नामक भयंकर विष होते हैं।

प्राचीन इतिहास

पहले-पहल अफीम के पौधे का आविष्कार यूनान के निवासियों ने किया। होमर आदि यूनानी कवियों के काव्य-ग्रन्थों में इसका वर्णन पाया जाता है। किन्तु यूनानियों ने इसके उत्तेजक (?) और मादक गुणों का आविष्कार किया उससे कहीं पहले अरब लोगों ने अफीम को जानकारी ठेठ चीन तक फैला दी थी। ईसवी सन की तीसरी सदी में इसके गुणों की खोज यूनान में होने लगी। यूनान के थियोफ्रेस्टस, वॉजिल, थिनी, डियोस्कोराइडस

वगैरा-लेखकों ने मौके-मौके पर इसके गुणविशेष और क्रिया का उल्लेख किया है। रोमन-साम्राज्य के समय सिर्फ एशिया मायनर की अफीम का ही संसार को पता था।

भारत में आठ सौ वर्ष पहले लिखे "भाव-प्रकाश" में अफीम के विषय में यो उल्लेख पाया जाता है.—

“उक्तं खसफलक्षीरमाफूकमहिफेनकं ॥”

और “आफूकं शोषणं ग्राहि श्लेष्मघ्नं वातपित्तलं ॥”

शाङ्गधर ने इसकी क्रिया पर लेखक यो अपना मत प्रकट करता है:—

“पूर्वं व्याप्याखिलं कायं तत. पाकं च गच्छति ।”

“व्यपायि तद्यथा भङ्गा फेनं चाहि समुद्भवं ॥”

परन्तु ईसा की सोलहवीं सदी के पहले भारत में अफीम के विषय में कोई जानकारी नहीं पाई जाती। ज्ञात होता है कि विहार में कोई दो-ढाई सौ वर्ष पूर्व अफीम की खेती शुरू की गई थी। सोलहवीं सदी में भारत में अफीम की पैदायश अन्धी तरह होने लग गई थी। बल्कि मालवा में तो अफीम की खेती और उसका व्यापार और कारखाने एक महत्वपूर्ण वस्तु बन बैठे थे।

मध्यकाल में अफीम के उपयोग के विषय में संसार में बड़ा भ्रम रहा है। चीनी लोग इसे “ईश्वरीय रस” कहते थे। भारतवर्ष में भी इसे बच्चों और वृद्धों के लिए एक अमूल्य औषधि समझा जाता था। किन्तु अब तो संसार में इसकी भयंकरता पूर्णतया सिद्ध हो गई। भारतवर्ष में चीन में प्रतिवर्ष हजारों पेटियाँ जाती थीं। जब चीन को इन वस्तु की भीषणता का

पूरा-पूरा खयाल हुआ तब उसने एक'स्वर से इसका विरोध करना शुरू किया । किन्तु भारत मे इसका प्रचार कम नहीं है । आइए, पहले हम यह देख लें कि भारत में अफीम का व्यवहार किस तरह होता है ।

प्रयोग और परिणाम

प्रयोग

अफीम का कई तरह से प्रयोग होता है। बहुत से लोग तो सिर्फ कच्ची अफीम की गोलियाँ बनाकर खाते हैं। कुछ जोग तमाखू की तरह उसे पीते भी हैं। डॉक्टर लोग अफीम का इन्जेक्शन देते हैं और बहुतेरी दवाइयों के असर की छाप ग्राहको पर डालने के लिए, धूर्त वैद्य और डॉक्टर थोड़ी अफीम भी उनमें डाल देते हैं। कई पेटेण्ट दवाइयाँ इस तरह की होती हैं।

पर दवा के स्थान पर तो अफीम का बहुत कम उपयोग होता है। उसका व्यवहार अक्सर नशे के लिए अधिक होता है, और इस उपयोग की बुराई के विषय में कहीं दो मत नहीं हैं। कलकत्ता की नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल के श्रीयुक्त पैतन देशभर के नामी-नामी डॉक्टरों से जानकारों प्राप्त कर के अपनी “ओपियम इन इण्डिया” नामक पुस्तक में लिखते हैं कि भारत में अफीम का नीचे लिखे अनुसार व्यवहार होता है।

(१) भारत में बच्चों को प्रायः अफीम दी जाती है।

(२) थकावट और जाड़े को भगाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाता है।

(३) किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम का सेवन करते हैं ।

(४) और कई शुद्ध व्यसन के वतौर उसको नित्य खाते या पीते हैं ।

जाँच करने पर पाया गया है कि भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक हिस्से में बच्चों को अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ देने की प्रथा है । जबतक बच्चा दो या तीन साल का नहीं हो जाता, यह प्रथा शुरू रक्खी जाती है । उपर्युक्त संस्था को अबतक जो सचूत मिला है उसके आधार पर श्रीयुत् पैटन का कथन है कि यह कुप्रथा देश में बहुत फैली हुई है । बच्चों को अफीम देने के कारण कई हैं । बर्बई की विख्यात महिला डॉक्टर श्रीमती जीवान मिस्त्री L. M. S. उपर्युक्त संस्था को भेजे अपने पत्र में लिखती है—“नीचे लिखे कारणों से अफीम भारत में बच्चों को प्रायः दी जाती है और यह उसका सब से भयंकर दुरुपयोग है ।

(१) अफीम बच्चों को इसलिए दी जाती है कि वे रोने न पायें । यद्यपि रोने का कारण कई वार उचित ही होता है । मसलन् माता का दूध काफी न होना ।

(२) जब माता को घर से बाहर कहीं खेत या कारखाने में काम के लिए जाना पड़ता है तो वह बच्चे को इसलिए अफीम दे देती है कि वह चुपचाप पड़ा रहे ।

(३) इस गलत रूयाल से भी माता-पिता बच्चों को अफीम खिलाते हैं कि वह उनकी बढ़ती और स्वास्थ्य के लिए फायदे-मन्द है ।

(४) झाड़ा, कय, बगैरा को रोकने के लिए ।

(५) क्योंकि अफीम कब्ज करती है. मामूली तौर से भी बच्चा बार-बार टट्टी न फिरता रहे और उसको उठाने के लिए अपना काम छोड़कर माता को न दौड़ना पड़े इसलिए लोग बच्चों को अफीम खिला दिया करते हैं।”

माताओं को जिन कारणों से बच्चों को अफीम देनी पड़ती है उससे हमारे देश की दरिद्रता और हमारी विषय-लालसा प्रकट होती है। ऊँचे वर्ग के लोगों को तो समाज को प्रत्यक्ष देखने का शायद ही कभी मौका मिलता है। पर हम मध्यमवर्ग के लोग भी अपने और अपने पड़ोसी के सुख-दुःख से बेखबर और उदासीन रहे तो काम कैसे चलेगा ? यदि संतति इनी-गिनी हो तो न उनकी माता दुर्बल होगी न बच्चे ही दुर्बल होंगे। दुर्बले बच्चे खाते भी खूब है और टट्टी भी खूब जाते हैं; उनमें अन्न का सत्व खींचने की शक्ति नहीं होती। संयमी माता-पिता के बच्चे मंदर सतेज, वलिष्ठ और हँस-मुख होते हैं। पर जब मनुष्य मंयम के सुखमय किन्तु मुश्किल पाठ को भूलकर विषय-सेवन की आनान राह को पकड़ता है, तो वह फौरन अपने और अपने बच्चों के लिए एक सम्पूर्ण नारकीय जीवन बना लेता है। सारा मकान और मकान के सारे बखर बच्चों के मैले के मारे बदवू करने लग जाते हैं। क्योंकि जब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात इस तरह साल-साल डेढ़-डेढ़ साल में बालकों की पैदायश होने लगे, तो क्या तो इन बच्चों में सत्व होगा और क्या उस माना में उनकी सम्हालने की शक्ति होगी ? इस तरह ने यदि कार्य जारी रहे तो धन-बुद्धि भी दो दिन में सुदासा हो जायगा। बच्चों को सम्हालने के लिए घर में कोई मनुष्य न हो, नौकर रखने और उन्हें

(३) किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम का सेवन करते हैं।

(४) और कई शुद्ध व्यसन के वतौर उसको नित्य खाते या पीते हैं।

जाँच करने पर पाया गया है कि भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक हिस्से में बच्चों को अफीम की छोटी-छोटी गोलियाँ देने की प्रथा है। जबतक बच्चा दो या तीन साल का नहीं हो जाता, यह प्रथा शुरू रक्खी जाती है। उपर्युक्त संस्था को अबतक जो सबूत मिला है उसके आधार पर श्रीयुत् पैटन का कथन है कि यह कुप्रथा देश में बहुत फैली हुई है। बच्चों को अफीम देने के कारण कई हैं। बगई की विख्यात महिला डॉक्टर श्रीमती जीवान् मिस्त्री L. M. S. उपर्युक्त संस्था को भेजे अपने पत्र में लिखती है—“नीचे लिखे कारणों से अफीम भारत में बच्चों को प्रायः दी जाती है और यह उसका सब से भयंकर दुरुपयोग है।

(१) अफीम बच्चों को इसलिए दी जाती है कि वे रोने न पायें। यद्यपि रोने का कारण कई वार उचित ही होता है। मसलन् माता का दूध काफी न होना।

(२) जब माता को घर से बाहर कहीं खेत या कारखाने में काम के लिए जाना पड़ता है तो वह बच्चे को इसलिए अफीम दे देती है कि वह चुपचाप पड़ा रहे।

(३) इस गलत ख्याल से भी माता-पिता बच्चों को अफीम खिलाते हैं कि वह उनकी बढ़ती और स्वास्थ्य के लिए फायदे-मन्द है।

(४) झाड़ा, कय, बगैरा को रोकने के लिए।

(५) क्योंकि अफीम कब्ज करती है, मामूली तौर से भी बच्चा बार-बार टट्टी न फिरता रहे और उसको उठाने के लिए अपना काम छोड़कर माता को न दौड़ना पड़े इसलिए लोग बच्चों को अफीम खिला दिया करते हैं।”

माताओं को जिन कारणों से बच्चों को अफीम देनी पड़ती है उससे हमारे देश की दरिद्रता और हमारी विषय-लालसा प्रकट होती है। ऊँचे वर्ग के लोगो को तो समाज को प्रत्यक्ष देखने का शायद ही कभी मौका मिलता है। पर हम मध्यमवर्ग के लोग भी अपने और अपने पड़ोसी के सुख-दुःख से बेखबर और उदासीन रहे तो काम कैसे चलेगा ? यदि संतति इनी-गिनी हो तो न उनकी माता दुर्बल होगी न बच्चे ही दुर्बल होंगे। दुर्बले बच्चे खाते भी खूब है और टट्टी भी खूब जाते हैं; उनमें अन्न का सत्व खींचने की शक्ति नहीं होती। संयमी माता-पिता के बच्चे सुंदर सतेज, बलिष्ठ और हँस-मुख होते हैं। पर जब मनुष्य संयम के मुखमय किन्तु मुश्किल पाठ को भूलकर विषय-सेवन की आसान राह को पकड़ता है, तो वह फौरन अपने और अपने बच्चों के लिए एक सम्पूर्ण नारकीय जीवन बना लेता है। सारा मकान और मकान के सारे वस्त्र बच्चों के मैले के मारे बढ़वू करने लग जाते हैं। क्योंकि जब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात इस तरह साल-साल डेढ़-डेढ़ साल में बालकों की पैदायश होने लगे, तो क्या तो इन बच्चों में सत्व होगा और क्या उस माता में उनकी सम्हालने की शक्ति होगी ? इस तरह से यदि कार्य जारी रहे तो धन-शुद्ध भी दो दिन में सुदासा हो जायगा। बच्चों को सम्हालने के लिए घर में कोई मनुष्य न हो, नौकर रखने और उनसे

खाने की चीजें खरीदने या बनाकर रखने के लिए पैसा न हो और साथ ही उसके भाई-बहन बढ़ाने के मोह को रोकने की शक्ति भी न हो तो नतीजा क्या होगा ?—सिवा इसके कि खिलाया बच्चे को जहर और लिटा दिया उसे चीथड़ों पर ? ऐसे निःसत्व बालक न भूख को बरदाश्त कर सकते, न टट्टी को एक मिनट रोक सकते । खाना खाया कि उनके लिए रसोई-घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है । उनकी बुद्धि मंद होती है । शरीर काँटे का-सा होता है और आगे चलकर वे नीति और सदाचार में भी दुर्बल होजाते हैं । अस्तु ।

अफीम का प्रचार देश में बहुत बड़े पैमाने पर है । डॉ० मिस्त्री का कथन है कि हिन्दुओं में फीसदी ९० और मुसलमानों में फीसदी ७० बच्चों को अफीम दी जाती है । X खंवात के एक डॉक्टर का कथन है कि उनके प्रदेश में आनेवाली अफीम में से करीब-करीब तीसरा हिस्सा बच्चों में खर्च होती है । मध्यप्रदेश की एक महिला डॉक्टर कहती है कि फीसदी ८० बच्चों को यहाँ अफीम दी जाती है ।

इससे बच्चों पर जो दुष्परिणाम होते हैं उनपर हम विस्तृत रूप से आगे लिखेंगे ।

X इसमें डॉ० मिस्त्री से हम नम्रनापूर्वक अपना मत-भेद प्रकट करते हैं । हमने भी समाज का कुछ अवलोकन किया है । उसके आधार पर हमें श्रीमती मिस्त्री का कथन सारे समाज के लिए अन्युक्तिपूर्ण प्रतीत होता है । सम्भव है बम्बई और अहमदाबाद की मज़दूर जनता में उनका कथन सम्यन्वय रखता हो ।

अफीम का दूसरा उपयोग किया जाता है थकावट या जाड़े को मिटाने के लिए । इसे आधा डॉक्टरी उपयोग कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त कौन्सिल में जिन-जिन डॉक्टरों की रायें आई हैं वे सब इस कारण को सरासर झूठा और बनावटी बताते हैं । कलकत्ता के डॉ॰ न्योर का कथन है कि ऐसे मामलों में मनुष्य को शुरू से ही किसी मर्ज को शिकायत होती है और वह थकावट को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि इस डर से अफीम लेता है कि कहीं थकावट के समय में अथवा जाड़े के समय वह मर्ज ज्यादा जोर न पकड़ ले । कुछ डॉक्टरों का कथन है कि यह केवल थोथा कारण है । अफीम का इस्तेमाल करनेवालों की अपेक्षा उन लोगों पर थकावट का या जाड़े का कोई अधिक बुरा असर नहीं पाया गया जो अफीम नहीं खाते । कुछ लोग तो महज लज्जा के कारण कोई न कोई कारण हँदकर बता देते हैं । वास्तव में उन्हें अफीम खाने की आदत ही होती है ।

कहा जाता है कि खांसी, दमा, क्षय, म्हाड़ा, मधुमेह, ग्रीहा के रोग, रक्ताश, संधिवात, फसली बुखार इत्यादि रोगों पर अफीम का दवा के समान उपयोग होता है । इसका कारण यही है कि जनसाधारण को डॉक्टर की सहायता नहीं मिल सकती । क्योंकि वह बहुत महँगी पड़ती है । जनता में अफीम कई रोगों के लिए भूल से एक अक्सर दवा भी समझी जाती है । इसलिए इस गलत सामाजिक धारणा तथा मित्रों की सलाह के कारण ऐसे लोग भी अफीम का उपयोग करने लग जाते हैं, जो डॉक्टरी इलाज से फायदा उठा सकते हैं ।

परिणाम

अफीम के सेवन के परिणामों को दिखाते हुए श्रीयुत् विलियम पैटन लिखते हैं कि बच्चों पर अफीम का इस तरह परिणाम होता है:—

(१) मालूम होता है कि मर्ज थोड़ी देर के लिए कम हो गया । किन्तु कुछ समय बाद वह और भी अधिक भीषण रूप में दिखाई देता है । एक रोग में कई दूसरे रोग भी मिल जाते हैं— बच्चे को मंदाग्नि हो जाती है । अफीम खानेवाले बच्चे अक्सर कम खाने वाले होते हैं ।

(२) बदन का खून सूख जाता है । बच्चे की बढ़ती रुक जाती है । दिमाग कमजोर हो जाता है । मध्यप्रदेश के एक डाक्टर का कथन है कि हमारे प्रान्त के पिछड़ने का खास कारण बच्चों में यह अफीम की आदत ही जान पड़ती है । एक शिक्षिका दावे के साथ कहती हैं कि मैं स्कूल में बच्चों की एकाग्रता-शक्ति के अभाव को देखकर विला पूछे बता सकती हूँ कि किस बच्चे को अफीम दी गई थी ।

(३) बच्चे निःसत्व हो जाते हैं । रोगों के बहुत जल्दी शिकार होने लग जाते हैं । दवाओं का उनपर ठोक तरह से असर नहीं होता । और बड़ी देर में बीमारी से उठते हैं ।

माता-पिताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों के कल्याण के न्याय से उन्हें (१) अफीम देना बन्द कर दें और खुद भी संयम-पूर्वक रहने लग जावें । जिससे मौजूदा बच्चों के सामने अच्छी मिमाल बनी रहे; न अधिक बच्चे पैदा हो, न उनको सम्हालना भारी पड़े और न उन्हें अफीम देनी पड़े । (२) डॉ० मिस्ट्रो सूचित

करती हैं कि जिन वहनों को अपने बच्चों को घर पर छोड़कर खेत में या मिल में काम करने के लिए जाना पड़ता है उनके बच्चों के लिए हर एक स्थान या गाँव में एक धात्री-गृह होना चाहिए। वहाँ माताएँ बच्चों को छोड़कर अपने काम पर जावें। यह सूचना भी अच्छी है। उपर्युक्त दो सूचनाओं में से जिनके लिए जो व्यवहार्य हो उसपर वे अमल करें। परन्तु, यदि भारत में ऐसे धात्री-गृह हो सकते हो तो भी बच्चों की फौज की फौज पैदा करके धात्री-गृह में उन्हें छोड़ने के बजाय संयमपूर्वक रहना अधिक श्रेयस्कर है। जो हो पर किसी प्रकार वे अपने बच्चों को इस भयंकर विष से जितनी जल्दी हो सके बचावे।

जो थकावट और जाड़े से बचने के लिए अफीम का व्यवहार करते हैं उन्हें अफीम खाने की आदत हो जाती है। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो इस आदत के बश नहीं हैं। पर साधारणतया लोगों का यही अनुभव है कि उसमें बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए अच्छा यही है कि समझदार आदमी अफीम के फेर में न पड़े। अपनी थकावट या जाड़े को भगाने के लिए वे किसी दूसरे ऐसे साधन का उपयोग करें जो सचमुच फायदेमन्द हो।

ऊपर कहा जा चुका है कि अफीम दवा के बतौर भी खाई जाती है। जैसा कि श्रीयुत पैटन ने लिखा है, उसमें एक वात बड़ी मार्के की है और उसपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस तरह के उपयोग के फीसदी ९० उदाहरणों की जड़ में एक भारी गलती पाई जाती है। बेशक अफीम दर्द को मिटा देती है। और एक अपढ़ आदमी के लिए तो दर्द ही बीमारी है। इसी-

लिए कितने ही लोग अफीम को कई रोगों पर रामबाण दवा समझते हैं ।

पर वास्तव में दर्द का मिटना और वीमारी का हटना दो जुदी-जुदी बातें हैं । बात यह है कि अफीम वीमारी को कभी नहीं मिटाती । वह तो सिर्फ दर्द को रोक कर वीमारी के असली लक्षणों को ढँक देती है । वह एक विष है और विष दर्द करनेवाले हिस्से के जीवाणुओं को मूर्च्छित कर देता है । इसका नतीजा यह होता है कि आदमी अपनी वीमारी का ठीक-ठीक इलाज भी नहीं कर पाता । कलकत्ता के डा० म्योर लिखते हैं कि “एक मामूली देहाती में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह जाकर डॉक्टर से अपने मर्ज का इलाज करा ले । उसे तो डॉक्टर के इलाज की अपेक्षा अफीम की खुराक ही ज्यादा फायदेमंद मालूम होती है । वह तो तात्कालिक फायदा देखता है । आगे की राम जाने । नतीजा यह होता है कि अफीम से रोग के चिन्ह दब जाते हैं । पर अफीम का विषैला प्रभाव दूर होते ही फिर वही लक्षण और भी भीषण रूप में दिखाई देते हैं । मामला बिगड़ने पर मेरे पास ऐसे कई लोग आते रहते हैं । पर तब उनका इलाज करना बड़ा कठिन होता है । यद्यपि शुरू-शुरू में मामूली इलाज से भी काम चल जाता है ।”

यह देहातियों के अज्ञान का परिणाम तो होगा ही । परन्तु हमें इसका कारण भारत की भीषण दरिद्रता मालूम होती है । साधारणतया मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी डॉक्टर की फीस देने को पैसे नहीं होते । बेचारे गरीब किसान और मजूर तो फिर इतने पैसे कहाँ से लावे ?

श्रीयुक्त पैटन लिखते हैं कि नियमित तौर से अफीम का व्यवहार करने पर नीचे लिखी धीमारियाँ मनुष्य को हो जाती हैं—

१ कब्जा,	८ आलस्य और निद्रालुता, चित्तभ्रम
२ रक्त की न्यूनता,	९ Halucintem
३ मंदाग्नि,	१० नैतिक भावना का बोधा होना
४ हृदय, फेफड़े और	११ काम का भार आ पड़ने पर
५ गुर्दा के रोग	ची बोल देना
६ स्नायुजन्य कमजोरी,	१२ साधारण नैतिक अविश्वास
७ फुर्तीलेपन का अभाव,	१३ मृत्यु

अफीमची के दिमाग पर भी उसका असर तो पड़ता ही है। डॉक्टर म्योर की राय हम ऊपर लिख ही चुके हैं। अपने-अपने प्रान्त के प्रसिद्ध अफीमचियों की कथाएँ प्रायः प्रत्येक प्रान्त के लोग जानते ही हैं। कथाएँ अनेक हैं, स्थानाभाव के कारण हम उन्हें नहीं लिख सकते। इसलिए अफीम के विशेष गुण-अवगुण जानने के लिए तो पाठक उन अफीमचियों का ही अध्ययन करे तो उन्हें बहुत-सी शिक्षा प्राप्त होगी।

यह कथन गलत है कि अफीम की आदत कभी छूट ही नहीं सकती। हाँ, जिनकी आदतें बहुत मजबूत हैं, उन्हें ज़रा देर लगेगी। पर वे भी छूट तो जरूर सकती हैं। इसके उदाहरण जेलो में बहुत मिलते हैं। कई कैदियों की अफीम खाने की आदतें छूट गई हैं और वे स्वस्थ, नीति-शील और बुद्धिशाली हो गये हैं।

भारत में अफीम बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पी जाती है। कहीं-कहीं राजपूताना में और कच्छ में यह पाया जाता है। अन्-

कत्ता में बसनेवाले कुछ चीनी इस तरह अफीम पीते हैं। कहीं-कहीं साधू-वैरागियों तथा गरीब मुसल्मानों में भी इसके प्रचलित होने की बात कही जाती है। अफीम का धुआँ सेवन करने की मुमानियत १९११ में ही कर दी गई है। और पीने योग्य अफीम का बेचना भी तभी से बन्द कर दिया गया है। पर पीनेवाले तो घर पर भी ऐसी अफीम बना लेते हैं। जबतक अफीम उन्हें मिलती रहेगी इसका छूटना प्रायः असम्भव है।

कलकत्ता की नैशनल क्रिश्चियन कौन्सिल ने इस बात पर भी डाक्टर की राय ली कि अफीम खाने और उसका धुआँ पीने में क्या फर्क है। X उनमें से प्रायः सभी ने अफीम पीने को महा-भयंकर व्यसन बतलाया। अफीम खानेवाले की अपेक्षा अफीम पीनेवाले का शरीर अधिक दुर्बल होता है। उसके दिमाग पर भी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। परन्तु कई डाक्टर अफीम खाने को अधिक भयंकर बताते हैं। क्योंकि पीने में तो उसका सत्व जल जाता है, कुछ धुँए के रूप में भीतर जाने पर भी फौरन निकल जाता है। यद्यपि अफीम खाने के दुष्परिणाम इतने स्पष्ट न दिखाई दे, पर उसमें सारी अफीम शरीर के अन्दर रह जाती और वह निस्सन्देह अपना बुरा प्रभाव शरीर पर डालती रहती है। जो हो इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि अफीम खाना और पीना दोनों बुरे हैं।

श्रीयुत गोविंद अपनी पुस्तक ("The Survey on two Opium Conferences of Geneva") में लिखते हैं—

“औपधि और वैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए फी आदमी नीचे लिखे अनुसार नशीली चीजों की जरूरत होती है:—

X आगे लवनज की 'ओपियमडेन' का वर्गन पढ़िए।

प्रतिवर्ष अफीम ४५० मिलिग्राम (करीब-करीब ७ चावल के बराबर)
कोकेन ७॥ मिलिग्राम

यदि हम मानले कि संसार को १, ७४,००,००,००० जन-
संख्या मे से ७४४०००००० मनुष्यो को पश्चिमी ढंग के अनुसार
शिक्षा पाये हुए डाक्टरों का इलाज नसीब हो सकता है, तो सारे
संसार के लिए नीचे लिखे अनुसार औषधि के लिए मादकद्रव्यों
की जरूरत होगी ।

अफीम १०० टन (स्थूल मान से एक टन २८ मन का होता है)

मार्फाइन १३६ ”

कोडाइन ८४ ”

हिराइन १५ ”

कोकेन १२ ”

—————

३४७

परन्तु संसार मे उपर्युक्त द्रव्यों की उत्पत्ति ८६०० टन की
जाती है । कोकेन की उत्पत्ति किसी प्रकार १०० टन से कम
नहीं होती होगी ।

शेष नशीली चीजों का क्या होता है ? निश्चय ही उनका
अनावश्यक और हानिकर उपयोग हो रहा है ।

खेती का व्यवसाय करनेवाली जनता जिन प्रान्तों मे घनी
है वहाँ अफीम का प्रचार उतना नहीं है । परन्तु जिन प्रान्तों में
पश्चिमी ढंग के बल-कारखाने ज्यादा हैं वहाँ अफीम की खपत
ज्यादा है । हम ऊपर देख चुके हैं कि अफीम की खपत ऐसे
स्थानों मे भी अधिक है जहाँ चीनी अथवा दूधही लोगों की दन्ती

ज्यादा है। आसाम के कुछ जिलों में फी १०००० अफीम की खपत २३७ सेर तक बढ़ जाती है। उसी प्रकार वम्बई की एक शिशु-प्रदर्शनी में लेडी विल्सन ने कहा था कि वम्बई की फी सैकड़ा ९८ माताएँ काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को अफीम खिलाकर जाती हैं। पाठक देखेंगे कि पश्चिम के कल-कारखानों की बढ़ती त जिन शहरों का विकास हुआ है उनमें अफीम की खपत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। भारत के कुछ खास-खास शहरों में फी १०००० आदमी अफीम की खपत नीचे लिखे अनुसार (सेरो मे) पाई गई:—

शहर	अफीम सेरो में	शहर	अफीम सेरो मे
कलकत्ता	१४४	वम्बई	४३
रंगून	१०८	भड़ौच	५१
फिरोजपुर	६०	सोलापुर	३५
लुधियाना	४९	कराची	४६
लाहोर	४०	हैदराबाद (सिध)	५२
अमृतसर	२८	मदरास	२६
कानपुर	२९	कटक	२५
अहमदाबाद	४२	वालासोर	५६

तमाखू के असाधारण प्रचार ने अफीम को पोछे हटा दिया है। परन्तु अब भी वह हमारे देश में किस भीषण रूप में फैली हुई है यह उपर्युक्त अंको से मालूम हो सकता है। अफीम की भयंकरता और इसके इस प्रचार को देखते हुए भारतीयों को मावधान हो जाना चाहिए। बल्कि हम तो जोरो से इस बात की

सिफारिश करेंगे कि सर्वसाधारण के लिए इसकी क़ानूनन बन्दी हो जाना ही सर्वोत्तम मार्ग है ।

सम्भव है कि इस तरह अफीम की बन्दी करने से उन लोगो को कुछ कष्ट होगा जो उसके अधीन हो गये हैं । हमारी समझ में ऐसे लोगो के भी कुछ वर्ग कर दिये जायें । अफीम के अत्यंत पुराने सेवको को जो चालीस या पचास वर्ष के ऊपर हो थोड़ी मात्रा में अफीम दी जाय । दूसरे वर्ग को, जो उतना पुराना सेवक नहीं है, निश्चित समय के अन्दर अपनी आदत को छोड़ने की सूचना दे दी जाय और उतने समय के भीतर तक अफीम कम करते-करते उसे यह भयंकर आदत छोड़ने पर मजबूर किया जाय । निश्चित समय खतम होते ही उसे अफीम देना बन्द कर देना चाहिए । और तीसरे वर्ग को जो नया है अफीम देने से एकदम इन्कार कर दिया जाय । शेष सब लोगो को जिन्हें दवा के लिए अफीम की जरूरत हो सिर्फ़ डाक्टर या प्रतिष्ठित वैद्य की आज्ञा मिलने पर ही वह दी जाय अन्यथा नहीं । अफीम लेने वालो के नाम रजिस्टर में दर्ज हो, और उनमें कभी नवीन लोगो को शामिल न किया जाय । बच्चो को अफीम देना भी एकाएक बन्द हो जाना नितान्त आवश्यक है ।

[३]

मित्र-द्रोह

अथवा

हमारे लज्जाजनक इतिहास का एक पृष्ठ

“The Curse of opium in some ways is more deadly to the Soul of India than intoxicants, because it has its effects chiefly on a neighbouring and friendly people—the Chinese. It is thus at once more cruel and more selfish than the curse of drink”

C F. Andrews.

पिछले अध्याय से पाठको को कुछ-कुछ ख्याल हो गया होगा कि हमारे देश में अफीम का कितना प्रचार है। परन्तु हमारा पाप यहाँ समाप्त नहीं होता। गुलाम देश को शासक अपने पापों में भी शरीक करते हैं। दूसरे देशों की स्वाधीनता का हरण करने के लिए केवल भारत के सिपाहियों का ही उपयोग नहीं किया जा रहा है। बल्कि भारत की अफीम का भी इस काम के लिए उपयोग करने में हमारे शासकों को संकोच नहीं हुआ। चीन-जैसे एक शान्तिप्रिय राष्ट्र को अफीमची बनाकर भारत-सरकार ने दो पाप किये और हमें उनमें शरीक होने के लिए मजबूर किया। एक तो यह कि चीन अफीमची हो जाय तो उसको जीतने और भारत की तरह निगल जाने में सुविधा हो, दूसरे यह कि अफीम

की विक्री से जो धन मिले उसकी सहायता से फौजे रखकर स्वयं भारत को भी पराधीन बनाकर रक्खा जाय। भारत के इतिहास में अफीम का व्यापार एक बहुत बड़ा कलंक है। आज भी यदि संसार का लोकमत इस घृणित व्यापार के इतने जोरो से विपक्ष में न होता तो सरकार अपना व्यापार शायद ही रोकती। अब भी कहां रोक है ? पाठक आगे पढ़ेंगे कि इस समय भी धन कमाने की गरज से कितनी अफीम बाहर भेजी जाती है।

भारतभक्त एण्ड्रयूज अपनी पुस्तक (The Drink and Opium Evil) में लिखते हैं—

“अफीम की बुराई भारत की आत्मा के लिए कुछ अंशों में सादेक द्रव्यों की अपेक्षा भी अधिक भयंकर है। क्योंकि उसका परिणाम खासकर हमारे पड़ोसी और मित्र राष्ट्र चीन पर पड़ रहा है। इसलिए यह शराब की बुराई की अपेक्षा अधिक दुष्ट और स्वार्थी है।”

आगे चलकर एण्ड्रयूज साहब एक पुस्तक से भारत सरकार को चीन-सम्बन्धी अफीम की नीति पर यह उद्धरण देते हैं—

“भारत और चीन के बीच अफीम के व्यापार का जो अन्यायपूर्ण और दुष्ट एकाधिकार (Monopoly) स्थापित किया गया था उसका उद्देश केवल धन जोड़ना ही था।

“यह बात किसी से छिपी हुई नहीं थी कि चीन के लिए अफीम पीना हर तरह से एक शाप था। अफीम की आदत धीरे-धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन जिलों में अफीम पीने की आदत है, वहाँ का सारा पुन्यवर्ग

निकम्मा हो जाता है। उससे कोई मेहनत का काम नहीं होता। वह धीरे-धीरे व्यभिचारी होता है और अंत में निराश जीवन व्यतीत करते हुए यम-लोक को सिधारता है। पर इससे अंग्रेज व्यापारी, पूंजी-पति और राजपुरुषों को क्या ? यहाँ तो थोड़ी पूंजी पर बेहद पैसा कमाने का आसान तरीका हाथ लग गया था। अफीम के एकाधिकार से भारत के कोप को भी सहायता मिल जाती थी इसलिए अफीम अच्छा व्यापार बन गया।”

पाठक द्वारा दिलचस्प कर इस कथन-कहानी को पढ़ें और देखें कि किस शास्त्रीय ढंग से चीन को भारत की अफीम की चाट लगाकर हमें उस पाप में शरीक किया गया।

हम पहले लिख चुके हैं कि मुगल-साम्राज्य के स्थापन-काल से ही भारत में अफीम की खेती होती थी और यहाँ के लोग उसका व्यवहार भी करते थे। पूर्व के देशों में भी अफीम का व्यवहार कम-अधिक मात्रा में होता ही था। और भारत का उनसे व्यापारी सम्बन्ध प्राचीन काल से चला आया है। भारत से चीन को भी अफीम जाती थी। हमें यह कबूल करना पड़ेगा कि अफीम की बुराइयों एशिया के लोगों से छिपी नहीं थी। परन्तु जबतक पश्चिम के साहसी देशों ने पूर्व में अपने व्यापार का जाल नहीं फैलाया, ये बुराइयाँ बड़े पैमाने पर नहीं फैली थीं। पहले-पहल ई० स० १५३७ में पुर्तगालियों ने और बाद में यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने चीन से व्यापारी सम्बन्ध कायम किये और इस सहान् बुराई को सुसंगठित रूप में बढ़ाने का प्रयत्न होने लगा। जैन-शैव, चीन में यह बुराई जड़ पकड़ती गई। यहाँ तक कि ईसवी सन १७२९ में चीन की सरकार को यह आज्ञा

जारी करनी पड़ी कि चीन में कोई अफीम के धुएँ का सेवन न करे। पर इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, तब अन्त में ई० स० १७९९ में चीन-सरकार को दूसरी आज्ञा जारी करके अफीम की आयात को ही बन्द करना पड़ा। पर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अफीम का छिप-छिप कर चीन में प्रवेश होता ही रहा।

१७२९ में चीन में केवल २०० पेटियाँ गई थीं, तहाँ सन् १८०० में यह संख्या ४००० के लगभग बढ़ गई। इसका कारण अंगरेज व्यापारी ही थे। चीन अफीम का सबसे अच्छा बाजार था। और वहाँ भारत की अफीम भेजना जरूरी था। आखिर चीन के ही लिए तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा अफीम की खेती इतने बड़े पैमाने पर हो रही थी और प्रतिवर्ष बढ़ाई जा रही थी। यहाँ पर यह कह देना जरूरी है कि यह सब अफीम ईस्ट-इण्डिया कम्पनी की अधीनता में ही तैयार नहीं होती थी। ईसवी सन् १७५८ में बंगाल और बिहार को अपने अधीन करने पर ईस्ट-इण्डिया कम्पनी ने अफीम की पैदायश पर अपना अधिकार कर लिया था। परन्तु अभी वैदेशिक व्यापार को उनमें पूर्णतया अपने अधीन नहीं किया था। ईस्वी सन् १८३० के लगभग कलकत्ता में कोई ४००० पेटियाँ नीलाम की गई थीं। चीन में अफीम ले जानेवाले व्यापारियों की मांग तो बढ़ती ही जा रही थी। शेष मांग को मालवा के देशी राज्य पूरी करते थे। अब कम्पनी का ध्यान इन देशी राज्यों की ओर गया। उनसवीं सदी के आरम्भ में मालवा के अफीम के व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ने लग गया। अंग्रेजों ने इस बात की विशेष सावधानी

रक्खी कि मालवा की अफीम सीधी समुद्र तक पहुँचने ही न पावे। क्योंकि समुद्र किनारा तो उस समय अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अलावा इसके ब्रिटिश प्रजा को तथा ब्रिटिश जहाजों को इस तरह की हिदायते भी मिल गई थी कि वे मालवा से अफीम-संवन्धी कोई व्यापार न करें। मालवा के देशी राज्य भी उस समय इस विषय में कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय वहाँ अशान्ति छाई हुई थी। अन्त में १८१८ में मालवा के देशी राज्यों से कंपनी की सुलह हो गई। कंपनी को अपनी नीति जरा शिथिल कर देनी पड़ी। कंपनी सरकार ने मालवा के अफीम के व्यापार को अपने अधीन करने की गरज से वहाँ अफीम खरीदने के लिए अपने आदमी भी रक्खे। परन्तु देशी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा में वे टिक न सके। तब सरकार ने देशीराज्यों से अफीम की पैदायश को घटाने और भारत-सरकार के हाथ में सारा वैदेशिक व्यापार सौंप देने के लिए देशी नरेशों से कहा। परन्तु इससे देशी राज्य भारत-सरकार से और भी अधिक असंतुष्ट हो गये। अतः यह चाल भी व्यर्थ हुई। अन्त में १८३० में सरकार ने ट्रान्जिट ड्यूटी सिस्टम शुरू की। अर्थात् बंगाल की अफीम के भाव को विदेशी बाजारों में वनाये रखने की गरज से उसने मालवा की अफीम पर कर लगा दिया। यह भी बन्दोबस्त कर दिया गया कि वह बिना कर दिये समुद्र तक न पहुँच सके तथा अंगरेजी प्रदेश में वह किसी प्रकार छिप कर भी प्रवेश न पा सके।

साथ ही मालवा को अधिक फायदा न मिलने पावे इस गरज में कंपनी-सरकार ने बंगाल में अफीम की खेती बढ़ाना

शुरू किया। शीघ्र ही वहाँ पहले की अपेक्षा दुगुनी वल्कि चौगुनी जमीन में अफीम की खेती होने लग गई।

इस प्रकार भारत में अफीम के व्यापार को अपने हाथों में लेकर अंगरेज व्यापारियों ने छिप-छिपकर चीन में अफीम भेजना शुरू किया। परन्तु फिर भी कमजोर और शहस्रसामर्थ्य न होने पर भी चीन ने इसका काफी विरोध किया। अंग्रेजों ने सन् १८३४ और १८३६ में चीन से घनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध स्थापित करने की बात चलाई। परन्तु चीनों लोग इन युरोपियनों की नीति से एकदम अपरिचित नहीं थे। वे भारत, ब्रह्मा, जावा गुमात्रा आदि देशों की हालत देख चुके थे। उन्हें अपनी स्वाधीनता प्रिय थी। इसलिए वे जानते थे कि ऐसे मित्रों को दूर से ही नमस्कार करना भला है। फलतः चीन की सरकार ने ऐसे सम्बन्ध स्थापित करने से इन्कार कर दिया। इसका परिणाम अंग्रेजों के व्यापार पर भी पड़ा। X कैटन के किनारे पर सन् १८३९ में अंग्रेजी जहाजों पर २०,००० पेटियाँ पड़ी रट गई। चीन के बादशाह को भय था कि अगर अंगरेजों ने यह अफीम छीनकर नष्ट न कर दें जायगी तो वे चुरा कर उसे चीन के लोगों में बेच देंगे। अतः उसने अपने लिन नामक एक अधिकारी को आज्ञा दी कि वह अंगरेजों से यह अफीम छीनकर उसे नष्ट कर दे। लिन ने यही किया।

X इससे पहले भारत में चीन का अफीम का निर्यात कन्डा था।

१७९० में	४००० पेटियाँ
१८२० में	५००० "
१८३० में	१६८७७ .
१८३८ में	२०६१९ .

चीन ने जो कुछ किया था उचित था। उसने अपने आपको इस विषय से बचाने के लिए अपने दरवाजे पर खड़े हुए विष बचनेवाले से विष छीनकर नष्ट कर दिया। अंगरेजों को चीन पर अपनी अफीम जबरदस्ती लादने का कोई अधिकार नहीं था। पर धन का लोभ बड़ी बुरी चीज होती है। उसने अंग्रेजों को इसी वहाने चीन से बुद्ध-वोपणा करने को मजबूर कर दिया। अंगरेजों के जंगी जहाज आये और एक के बाद एक चीन के बंदरगाह लेने लगे। यांगत्सी नदी के मुहाने से होकर वे चीन के अंदर घुस गये और मेड कनाल की राह से जो शाही खजाना पेकिंग को जा रहा था उसे छीन लिया। बेचारे चीन की हड्डी-पसली ढीली हो गई। उसे लाचार हो १८४२ में सुलह करनी पड़ी। और अपने अपराध (?) के दण्ड-स्वरूप ब्रिटेन को हांगकांग अर्पण करना पड़ा और ऊपर से दक्षिणा-स्वरूप २१ मिलियन डालर अर्थात् कोई सवा छः करोड़ रुपये देने पड़े। इसके अतिरिक्त कैटन अमॉय, फूचू, निगपो और शंघाई नामक बन्दरगाहों को “ट्रीटी पोर्ट्स” के बतौर अफीम के व्यापार के लिए खोल देना पड़े। यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि इस युद्ध का खर्चा भारत से ही लिया गया।

ब्रिटिश सरकार ने इस बार बड़ी कोशिश की कि अफीम का व्यापार चीन की सरकार द्वारा कानूनी करार दे दिया जाय। लार्ड पामर्सटन ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को लिखा था कि “छिपकर चीन में अफीम लेने वाले के प्रलोभन को तोड़ देने की गरज से वह चीन की सरकार से मिलकर चीन में अफीम की आयात पर कानूनी मंजूरी ले ले। परवा नहीं अगर चीन उसपर थोड़ा कर

भी लगा दे ।” परन्तु चीन के सम्राट तो इसके बहुत ही खिलाफ थे । चीन के कमिश्नरो को उनसे इस विषय मे वातचीत करने की हिम्मत भी नहीं हुई । उन्होने अंग्रेजो की बात को नीचे लिखे गोलमोल शब्दो मे कबूल कर लिया । चीन न तो इस बात की तहकीकात करेगा और न कानूनी कार्रवाई करेगा कि भिन्न-भिन्न देशो के जहाज अफीम लाते है या नहीं” (ओपियम कमिशन पृ० २११)

खैर, पंद्रह वर्ष तक व्यापार बराबर बढ़ता रहा । बीचबीच मे चीन अफीम का प्रतीकार कर ही रहा था । १८५८ मे भारत से चीन के लिए ७०,००० पेटियो का निकास हुआ पर ब्रिटिश-सरकार को केवल इतने से संतोष नहीं था । वह अफीम को एक बार में कानूनी वस्तु बना देने के लिए बड़ी उन्मुक थी । लॉर्ड हरेण्डन ने लॉर्ड एल्लिन (वाइसराय) को लिखा कि “इस तरह अव्यवस्थित रूप से व्यापार चलाने की अपेक्षा अफीम पर कुछ कर मंजूर करके उसे कानून के आधार पर मजबूत बना देना अधिक अच्छा होगा । इससे होनेवाले फायदे स्पष्ट हैं ।”

शीघ्र ही दूसरी बार युद्ध छेड़ने के लिए भी कारण मिल गया । इस बार भी अभाग्य चीन सशस्त्र ब्रिटिशो के मुकाबले में न टिक सका । ब्रिटेन और उसकी अफीम की विजय हुई । और ६०,००,००० डालर का दण्ड दे कर ब्रिटेन के लिए चीन को पांच अधिक ट्रीटी पोर्ट खुले करने पड़े । सुलह १८५८ के जून महीने मे टिएन्टसिन मे हुई । पर उसमे अफीम से प्रत्यक्ष संबन्ध रखनेवाली कोई बात नहीं थी । हां, चीन के करो मे सशोधन करने की बात जरूर तय हो गई थी । बाद मे इसी वर्ष के नवम्बर

चीन ने जो कुछ किया था उचित था। उसने अपने आपको इस विषय से बचाने के लिए अपने दरवाजे पर खड़े हुए विषवेचनेवाले से विष छीनकर नष्ट कर दिया। अंगरेजों को चीन पर अपनी अफीम जबरदस्ती लादने का कोई अधिकार नहीं था। पर धन का लोभ बड़ी बुरी चीज होती है। उसने अंग्रेजों को इसी वहाने चीन से बुद्ध-व्योपणा करने को मजबूर कर दिया। अंगरेजों के जंगी जहाज आये और एक के बाद एक चीन के बंदरगाह लेने लगे। यांगत्सी नदी के मुहाने से होकर वे चीन के अंदर घुस गये और ग्रैंड कनाल की राह से जो शाही खजाना पैकिंग को जा रहा था उसे छीन लिया। बेचारे चीन की हड्डी-पसली ढीली हो गई। उसे लाचार हो १८४२ में सुलह करनी पड़ी। और अपने अपराध (?) के दण्ड-स्वरूप ब्रिटेन को हांगकांग अर्पण करना पड़ा और ऊपर से दक्षिणा-स्वरूप २१ मिलियन डालर अर्थात् कोई सवा छः करोड़ रुपये देने पड़े। इसके अतिरिक्त कैटन अर्माय, फूचू, निगपो और शंघाई नामक बन्दरगाहों को “ट्रीटी पोर्ट्स” के बतौर अफीम के व्यापार के लिए खोल देना पड़े। यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि इस युद्ध का खर्चा भारत से ही लिया गया।

ब्रिटिश सरकार ने इस बार बड़ी कोशिश की कि अफीम का व्यापार चीन की सरकार द्वारा कानूनी करार दे दिया जाय। लार्ड पामर्सटन ने ब्रिटिश प्रतिनिधि को लिखा था कि “छिपकर चीन में अफीम लेने वाले के प्रलोभन को तोड़ देने की गरज से वह चीन की सरकार से मिलकर चीन में अफीम की आयात पर कानूनी मंजूरी ले ले। परवा नहीं अगर चीन उसपर थोड़ा कर

भी लगा दे ।” परन्तु चीन के सम्राट तो इसके बहुत ही खिलाफ थे । चीन के कमिश्नरो को उनसे इस विषय मे बातचीत करने की हिम्मत भी नहीं हुई । उन्होने अंग्रेजो की बात को नीचे लिखे गोलमोल शब्दो मे कबूल कर लिया । चीन न तो इस बात की तहकीकात करेगा और न कानूनी कार्रवाई करेगा कि भिन्न-भिन्न देशो के जहाज अफीम लाते है या नहीं” (ओपियम कमिशन पृ० २११)

खैर, पंद्रह वर्ष तक व्यापार बराबर बढ़ता रहा । बीचबीच मे चीन अफीम का प्रतीकार कर ही रहा था । १८५८ मे भारत से चीन के लिए ७०,००० पेटियों का निकास हुआ पर ब्रिटिश-सरकार को केवल इतने से संतोष नहीं था । वह अफीम को एक बार में कानूनी वस्तु बना देने के लिए बड़ी उरसुक थी । लॉर्ड हूरेण्डन ने लॉर्ड एलिंग (वाइसराय) को लिखा कि “इस तरह अव्यवस्थित रूप से व्यापार चलाने की अपेक्षा अफीम पर कुछ कर मंजूर करके उसे कानून के आधार पर मजबूत बना देना अधिक अच्छा होगा । इससे होनेवाले फायदे स्पष्ट हैं ।”

शीघ्र ही दूसरी बार युद्ध छेड़ने के लिए भी कारण मिल गया । इस बार भी अभाग चीन सशस्त्र ब्रिटिशो के मुकाबले मे न टिक सका । ब्रिटेन और उसकी अफीम की विजय हुई । और ६०,००,००० डॉलर का दण्ड दे कर ब्रिटेन के लिए चीन को पांच अधिक ट्रीटी पोर्ट खुले करने पड़े । सुलह १८५८ के जून महीने मे टिएन्टसिन मे हुई । पर उसमे अफीम से प्रत्यक्ष संबन्ध रखनेवाली कोई बात नहीं थी । हां, चीन के करो मे संशोधन करने की बात जरूर तय हो गई थी । बाद मे इसी वर्ष के नवम्बर

महीने में दोनों सरकारों के बीच यह तय हो गया कि प्रत्येक पेटो पर प्रतिशत पाँच के हिसाब से कर लिया जाय। इस तरह अन्त में अङ्गरेजों ने पशुबल की सहायता से चीन में अफीम के प्रवेश को कानूनों रूप दिलवा ही दिया। पर इसमें भी चीन ने एक शर्त अपनी ओर से रख दी। शर्त यहो थी कि बंदरगाह पर अफीम आनेपर वह देश में चीनियों द्वारा ही लाई जाय। चीनियों का उद्देश यह था कि देश के भीतर यह व्यापार विदेशियों के हाथों में न जाने पावे। बल्कि पूरी तरह चीनियों के अधीन रहे। इस समय चीन में भारत से जानेवाली अफीम की पेटियों की संख्या ७०००० तक बढ़ गई थी। वह १८३० तक ४०२० थी।

इस तरह जब चीन ने देखा कि व्यसन किसी प्रकार रुकता नहीं है तब उसने बजाय इसके कि यहाँ का पैसा विदेशों में जाय, अपने यहाँ ही अफीम की खेती शुरू कर दी। विशाल प्रदेश इसके लिए खुले कर दिये गये। जहाँ अच्छे-अच्छे पोषक नाज बोये जाते, वहाँ विप के पौधे लहराने लगे। परन्तु फिर भी वे भारत की अफीम को न रोक सके। चीन की अफीम यहाँ के जैसी अच्छी न थी। हाँ, इससे एक फायदा हुआ। लोगों को दो प्रकार का विप मिलने लगा। सस्ता और महंगा, और सभी अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार सस्ता या महंगा विप खाने लगे।

१८५८ में भारत में कम्पनी के हाथों से सरकार ने अपने हाथों में शासन-सूत्र ले लिये। और उसके साथ-साथ अफीम के व्यापार को भी।

ई०स० १८६८ में करो का संशोधन करने के लिए फिर बात-चीत हुई। चीन के अधिकारियों ने इस बात पर बड़ा जोर

दिया कि भारत से अफीम का निकास बन्द करके अफीम के व्यापार का अन्त कर दिया जाय । पर यह तो कुछ नहीं हुआ । इसके बदले उन्हें कह दिया गया कि आप अपने कर बढ़ा सकते हैं । १८७६ में फिर चेफ़ कन्वेंशन की बैठक हुई । उसने तत्कालीन परिस्थिति को और भी मजबूत कर दिया । और चीन में अफीम का कर इकट्ठा करने की पद्धति का संशोधन करके उसे अधिक सुसंगठित बना दिया । पर इसे मंजूर होने में बड़ी देर लगी । १८८५ में उसमें एक और बात जोड़ दी गई । अब तक आयात-कर के अतिरिक्त देश के भीतर अफीम पर कई कर लगाये गये थे । अब की वार उन सबको मिलाकर प्रत्येक पेटो पर ११० टेलस कर लगा दिया गया । अब ब्रिटिश सरकार एक तरह से निश्चिन्त हो गई । उसने अपने संगीन की नोक को भी चीन पर से हटा दिया । और सन् १८९१ में अप्रैल की १० वीं तारीख को वैदेशिक मंत्री (Foreign Secretary) ने इंग्लैंड की सधारण सभा में वादशाह को ओर से यह जाहिर कर दिया कि अब चीनो जब चाहे एक साल की सूचना देकर सुलह का अन्त कर सकते हैं । यदि वे अपनी रक्षा करना चाहें तो वे विदेशी अफीम की बन्दी भी कर सकते हैं । मैं यह भी कह देता हूँ कि यदि चीन-सरकार कर को यहाँ तक बढ़ा दे कि विदेशी अफीम का चीन में जाना असंभव हो जाय अथवा उसके प्रवेश को ही रोक दे, तो यह देश चीन को अपनी भारतीय अफीम लेने पर मजबूर करने के लिए एक भी सिपाही की जान न खोएगा और न एक पौड वारुद ही जलाएगा ।” जलावे भी

क्यों ! अफीम अब स्वाश्रयी हो गई थी । उसे अंगरेज संगीन की सहायता की जरूरत नहीं रही ।

पर अबतक चीन और भारत-सरकार के बीच अफीम-सम्बन्धी प्रश्न पर जो नरम-नरम बातें और झगड़े हो रहे थे, उनसे ब्रिटिश जनता एक दम अपरिचित नहीं थी । वल्कि उसमें से कई सच्चे हृदय के लोगो को इस बात पर बड़ा बुरा मालूम हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने चीन पर जबरदस्ती अफीम लाद दी है । शीघ्र ही वहां अपनी सरकार की इन हरकतों को रोकने के लिए तथा जनता को सरकार के द्वारा किये जानेवाले अन्याय के प्रति जागृत करने के लिए अफीम के व्यापार को रोकनेवाली संस्था का जन्म हो गया । १८७४ के लगभग उसने अखबारों और पार्लमेण्ट में अपना आन्दोलन शुरू कर दिया । १८८५ की सुलह में सरकार ने जिस निराग्रही वृत्ति का परिचय दिया उसका कारण इस संस्था की हलचल ही थी । पर संस्था को इतने से सन्तोष नहीं हुआ । उसने चीन और भारत में भी प्रचार शुरू किया । फलतः सरकार को १८९३ में अफीम के प्रश्न की जाँच के लिए एक रायल कमिशन की स्थापना करनी पड़ी । भारत और चीन के बीच अफीम के व्यापार के सम्बन्ध में कमिशन ने यह राय दी । X

(१) चीन में अफीम की आयात के लिए चीन-सरकार की मंजूरी है ।

(२) अफीम चीन पर जबरदस्ती नहीं लादी गई है ।†

X भारत में अफीम के प्रचार के विषय में कमिशन ने जो राय दी उसके सम्बन्ध में आगे चलकर यथास्थान लिखा जायगा ।

† इट की भी कोई हद है ।

(३) आज अगर चीन से अफीम का व्यापार भारत न भी करे तो उससे चीन में अफीम का व्यवहार कम न होगा ।

(४) बल्कि इस तरह व्यापार बन्द करना भारत के किसानों के साथ अन्याय करना है, जो अफीम की खेती करते हैं । X

(५) अफीम से मिलनेवाली यह आय बन्द करने से सरकार को घाटा होगा । इस घटी की पूर्ति करना अत्यन्त कठिन है ।

(६) भारत के लोगों पर अगर कर बढ़ाने की बात कही जायगी तो वे उसे मंजूर नहीं करेगे ।

(७) और इस कार्य से जो घटी होगी उसके साम्राज्य सरकार से पूरी होने की भी तो आशा नहीं है ।

रायल कमिशन ने जो कारण-परम्परा दी है वह अनोखी है और उसकी असाधारण बुद्धि की सूचक है । श्री० सी० एन० वकील अपने फायनेशियल डेवलेपमेंट आफ इण्डिया में इसपर टीका करते हुए लिखते हैं—

“हम देख चुके हैं कि चीन की सरकार ने अफीम के प्रवेश को अपने प्रदेश में किस परिस्थिति में मंजूरी दी है । हम यह भी बता चुके हैं कि रायल कमिशन का यह बचन कहाँ तक सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने चीन पर अफीम के मामले में कोई जबर-दस्ती नहीं की । अपने व्यापार को जारी रखने के लिए पेश की गई तीसरी दलील बड़ी विचित्र है । कहा गया है कि यदि हम व्यापार बन्द कर देंगे तो चीन या तो अफीम की खेती बढ़ा देगा या और कहीं से अफीम मँगाने लग जायगा । फिर हम ही क्यों न उसे अफीम दे ? मतलब यह कि इस खयाल से कि अनन्त

X भारत के किसानों के प्रति वैसा प्रगाढ प्रेम (?) है ! धन्य है ।

आत्मघात करने पर तुला हुआ है और मोहन-सोहन उसको विप देकर अवश्य मार डालेंगे फिर धनपत ही उसे विप देकर क्यों न दो पैसे सीधे कर ले ? बंगाल में अफीम की खेती करने वाले तो सरकार के आदमी थे । अगर वे अफीम के बढ़ते नाज बोते तो उन अकाल के वर्षों में निःसन्देह देश का फायदा होता । देशी राज्य भी तो सरकार के अधीन ही थे । यदि उनके सामने यह मानवोचित नीति रखी जाती तो सम्भव नहीं कि वे उसे मानने से इन्कार कर जाते । सच्ची बात तो यह है कि सरकार के सामने धन का सवाल ही जबरदस्त था । और इसके मानी यही है कि सरकार ने भारत के शासन-यंत्र को इतना क्रीमती बना दिया है कि उसको सुचारु-रूप से जारी रखने के लिए सरकार के लिए ऐसे नीति-हीन मार्गों से धन इकट्ठा करना आवश्यक हो गया है ।”

रायल कमीशन को सिफारिशों को पूर्ण महत्व दिया गया । चीन से अफीम के व्यापार के सम्बन्ध में कुछ न किया गया । और वह महान् देश दिन-ब-दिन शैतान के जाल में अधिकाधिक जकड़ता गया ।

पर ईसवी सन् १९०६ में एक ऐसी बात हो गई कि जिसकी किसी ओ कल्पना भी नहीं थी । और न होता था किसी को विश्वास । चीन की जनता ने अब की वार अफीम को कतई छोड़ने का अटल प्रण कर लिया । चीन ने ब्रिटेन से सुलह की कि वह अपने देश में प्रतिवर्ष १० हिस्सा अफीम की खेती कम करना जाय । और ब्रिटेन भी भारत से प्रति वर्ष अपने निकास का १० वॉ हिस्सा घटाता जाय । इस तरह १० वर्ष में चीन में

अफीम की खेती और भारत की अफीम के व्यापार का भी एक साथ अन्त हो जाय । किसी को कल्पना न थी कि ऐसे प्रस्ताव का भी पालन हो सकता है । परन्तु परमात्मा की दया से दोनों ओर से इसका पालन करने की भरसक कोशिश हो रही थी । चीन तो हृदय से अफीम से छुटकारा चाहता था । और ब्रिटेन में भी इस समय उसके अफीम के व्यापार के खिलाफ बड़ी खलबली मची हुई थी । ब्रिटिश-सरकार उसका नैतिक दृष्टि से कोई जवाब नहीं दे सकता थी । इस कारण उसे हेठी लेनी पड़ी । चीन का मार्ग सरल हो गया । यदि एक बात न होती तो यह चीन की विजय अपूर्व होती । परन्तु एक देश-द्रोही आदमी की गलती ने सारे राष्ट्र के उत्साह और शुद्धि पर पानी फेर दिया । किस्सा यह है:—

इस समझौते का अन्तिम दिन १९१७ के अप्रैल मास की १ ली तारीख था । महीने पहले से जाहिर कर दिया गया था कि उस दिन सारे देश में उत्सव मनाया जाय । स्थान-स्थान पर बड़ी-बड़ी तैयारियाँ होने लगी । पर इधर विघ्न-कर्ताओं की मण्डली भी अपने काम में मशगूल थी । भारत और चीन के कृतघ्न स्वार्थी व्यापारी-मंडल इस बात के लिए तन-तोड़ मिहनत कर रहे थे कि इकरार की मीयाद नौ महीने और बढ़ा दी जाय । उनका कहना था कि 'हमारे पास अभी थोड़ी-सी अफीम पड़ी हुई है । तबतक हम इसे खतम कर देंगे ।' "शंघाई ओपियम कम्बाइन" (उस मण्डल का नाम था) ने चीन में रहने वाले अंग्रेज अधिकारियों से अपील की, लंदन में भी अपील की ! पर ब्रिटिश-सरकार ने भी उनकी एक न सुनी । और इस कार्य के

लिए ब्रिटिश-सरकार चीन और भारत की जनता के धन्यवादों की पात्र है। बात यह थी कि यदि इस मीयाद को एक बार भी बढ़ा दिया जाता तो उसे फिर बार-बार बढ़ाने के लिए लोग अपील करते रहते। अंत में “शंघाई ओपियम-कन्वेंशन” की दाल जब अपनी सरकार के पास न गली तब उसने दूसरे उपायों का अवलम्बन किया। उसने किसी प्रकार चीन के उपाध्यक्ष को अपने वश में कर लिया। और उसके हाथ बची हुई ३००० पेटियाँ बेच दी। उपाध्यक्ष ने यह माल चीन की सरकार के नाम से खरीद लिया और व्यापारियों को २०,०००,००० डॉलर देने के लिए हुकम दे दिया। यह घटना अप्रैल की पहली तारीख के कुछ सप्ताह पहले की है। जब इस लेन-देन की बात देश में फैली तो सारा राष्ट्र मारे रोप के पागल हो गया। सारे देश में विराट्-सभाएँ होने लगीं। प्रत्येक शहर, कस्बे और जिले के मुख्य स्थानों से तारों का तांता लग गया—‘सौदे को रद्द कर दो’। अखबार पृष्ठ के पृष्ठ रंगने लगे और पार्लमेण्ट ने कठोर शब्दों में इस सौदे की निन्दा की। पर किसी अज्ञात कारण से सौदा रद्द नहीं किया जा सका।

सारे देश का उत्साह बात की बात में निराशा में परिणत हो गया। वह वीर प्रयत्न, दस साल का वह भीरु परिश्रम एक देराघातक, रिश्वतखोर अधिकारी की मूर्खता के कारण मिट्टी में मिल गया। यह सत्य है कि कुछ महीने बाद यह सब अफीम जिसकी कीमत छ. करोड़ रुपये के करीब थी, खुले आम जला दी गई। पर उस एक आदमी की गलती ने सारे राष्ट्र के आत्म-विश्वास पर ऐसा जोरा का प्रहार किया कि फिर वह उससे

उठ न सका । अब क्या है ? आश्चर्य नहीं यदि चीन के निवासी फिर अफीम की खेती करने लग गये हों ।

भारत से चीन को नीचे लिखे अनुसार अफीम उन दिनों में जाती रही थी ।

वर्ष	पेटियाँ
१७२९	२००
१७९०	४०००
१८२०	५०००
१८३०	१६८७७
१८३८	२०६१९
१८५८	७००००
१८७०	५९०३५
१८८०	७३२८८
१८९०	७६६१६
१९००	४९२७७
१९०५	५१९२०
१९१०	३५४८८

चीन वर्षानुवर्ष भारत की अफीम का प्रधान ग्राहक रहा है । मालवा की अफीम को जोड़कर सन् १८५३ से लेकर १८९२ तक किसी भी वर्ष में ६०,००० पेटियों से कम अफीम चीन को नहीं गई । १८९२ से १९०७ तक वह औसतन् ५०००० पेटियों में गई । जिसकी कीमत ४०,००,००० पौंड से भी अधिक होती है । १० वर्ष में अफीम भेजना कम करने के हिसाब में १९०७ से प्रति वर्ष ५००० पेटियाँ कम जाने लगी ।

कहते हैं, इस प्रकार भारत की अफीम के लिए चीन का दरवाजा सदा के लिए बन्द हो गया। परन्तु मिस ला मोटे की पुस्तक को पढ़ने से जो कि “व्ल्यूवुक्स” और सरकारी हिसाबों के आधार पर लिखी गई है, हमें पता चलता कि यद्यपि भारत की अफीम के लिए सामने का दरवाजा तो बन्द हो गया है तथापि कोशिश करके दूसरे रास्तों से अब भी भारत की अफीम चीन में भेजी जा रही है। भारतभक्त ऐंड्रयूज लिखते हैं—

“The hateful and miserable thing is this, that the British Government in India, all through the war and since the war, has been a party to this new sin of Opium poisoning in China. I have with me a letter from the “International Anti-Opium Association” at Peking, in which the Secretary asserts, from intimate knowledge of the facts that the greatest hindrance to the suppression of opium in China is the production and sale of such large amounts of Opium by the Indian Government”

“बड़ी घृणित और दुःख की बात तो यह है कि महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद भी भारत-सरकार का चीन को अफीम पहुँचाने में हाथ रहा है। पेकिंग की अंतर्राष्ट्रीय अफीम-विरोधिनी संस्था का मेरे पास एक पत्र है जिसमें उस संस्था के मंत्री जिन्हें असली बातों का गूँव पता है, लिखते हैं कि चीन में अफीम के व्यसन को रोकने के काम में सबसे भारी विघ्न भारत-सरकार है, जो इतनी अधिक तादाद में अफीम पैदा करती और बेचती है।”

मिस ला मोटे सरकारी अंकों के आधार पर लिखती हैं कि स्ट्रेट मेटलमेन्ट्स की वार्षिक आय १ ९०,००,००० डालर है।

इनमें से ९०,००,००० डॉलर भारत को अफीम के व्यापार से उसे मिलते हैं। वहाँ सन् १९१४-१५ में भारत से ६०० पेटियाँ गई थीं आगे यो बढ़ती गई—

१५-१६	२५५०
१६-१७	३७५०
१७-१८	४७८९
१८-१९	४१३६

हांगकांग, जिसकी जनसंख्या पाँच लाख है, इतनी अफीम हर साल लेता है जो १५,००,००,००० लोगों की औषधि विषयक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकती है। अपनी सारी वार्षिक आय का तीसरा हिस्सा उसे केवल इस भारत की अफीम के व्यापार से ही मिलता है। और यह सब अफीम चोरी से चीन में भेजी जाती है। स्वयं हांगकांग की सरकार इस बात का प्रतिवाद नहीं करती।

मिस लामोटे लिखती है—“हम सुदूर पूर्व में एक वर्ष तक रहे थे और हम जिस देश में गये इस विषय (अफीम) में तहकीकात की। जहाँ कहीं हो सका हमने शासन-विवरण भी ध्यानपूर्वक पढ़े। हमने देखा कि सरकार ने अफीम के व्यापार को बड़ी मजबूत बुनियाद पर प्रतिष्ठित कर रक्खा है और इसमें अपना एकाधिकार (Monopoly) रक्खा है। अफीम पर आवकारी (Excise) कर लगाकर और ठेकेदारों से ठंके की फीस के रूप में खुले-आम सरकार टके कमा रही है। यह सब पूर्ण व्यवस्था के साथ हो रहा है और विदेशी सरकारें अपने शासित प्रजाजनों के हितों का बलिदान देकर अपना नफ़ा कमा रही हैं। अमेरिका और यूरोप के देशों में हम देखते हैं कि सर-

कारें ऐसी नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने की हर तरह से कोशिश करती है । पर यहाँ तो सर्वत्र इसके विपरीत दशा है ।”

अब भी इस सुदूर पूर्व के देशों में अफीम पीने के लिए अंग्रेज-सरकार ने चण्डूखाने खोल रखे हैं । मिस लामोटे सिंगापुर में इसी प्रकार के एक चण्डूखाने में गई थी और वहाँ की हालत देखकर चकित हो गई थी । वे लिखती है:—

We three got into the Rikshaws and went down to the Chinese quarters where there are several hundreds of these places all doing a flourishing bussiness, It was early in the afternoon but even then trade was brisk. The people purchased their opium on entering: each packet bears a red label "Monopoly Opium."

हम रिक्शा में सवार हुए और चीनी बस्ती की तरफ गये । वहाँ पर ऐसे चण्डूखाने सैकड़ों की संख्या में हैं, और जहाँ व्यापार तेजी से चल रहा है । इत्यादि ।

इसके बाद एक चण्डूखाने का प्रत्यक्ष वर्णन देकर मिस लामोटे लिखती है:—

So we went on down the street. There was a dreadful monotony about it. House after house of feeble emaciated wrecks, all smoking Monopoly opium, all contributing by their shame and degradation to the revenue of the mighty British Empire.

अर्थात् “इस तरह हम जब उस सड़क से गुजरे तो एक के बाद एक ऐसे हमें कई मकान मिले; हर एक मकान का वही

भीषण दृश्य था ! दुबले-पतले अभागे मोनोपोली (जिसके व्यापार का एकाधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में था) अफीम पी रहे थे और अपने पतन और लज्जा द्वारा शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की आय को बढ़ा रहे थे । ”

मारिशस की भारतीय मजदूर-जनता में भी इसी तरह अफीम का प्रचार बढ़ाया जा रहा है । १९१२-१३ में दस पेटियाँ भेजी थीं, उसे बढ़ाते-बढ़ाते १९१६-१७ तक वहाँ प्रति वर्ष १२० पेटियाँ जाने लग गईं ।

एक ओर इंग्लैंड में Dangerous Drugs Act जारी है और दूसरी ओर यही सरकार अपने अन्य जातीय प्रजाजनों में इस तरह अफीम बेच रही है ! यह है घृणित लोभ का परिणाम । जिस अपराध के लिए इंग्लैंड में वह अपने देश के निवासियों को सजा देती है, पूर्वीय देशों में उसी पर वह टके कमाती है !

स्टैटिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश इण्डिया से मिस ला मोटे नीचे लिखा महत्वपूर्ण उद्धरण पेश करती हैं:—

During the ten years, ending 1916-17 the receipts from opium consumed in India increased at the rate of 44 per cent. The revenue from drugs consumed in India (excluding opium) has risen in ten years by 67 per cent.

भारत में १८१६-१७ में खतम होनेवाले १० वर्ष में अफीम की खपत पर सरकार को पहले की अपेक्षा ४४ फी सैकड़ा अधिक आय हुई । और अफीम को छोड़कर दूसरी नशीली चीजों पर कुल ६७ फी सैकड़ा अधिक आय हुई ।

संभव है बहुत दिन से गुलामी के आदी होने के कारण भारतवासियों को इसमें कुछ भी विशेषता न दिखाई दे। उन्हें पता नहीं कि स्वाधीन देश की सरकारें अपने प्रजाजनों के स्वास्थ्य और नीति की रक्षा करने में कितनी सावधान रहती हैं। इसीलिए आज हमारे देश में इन नशीली चीजों का ऐसा भाषण प्रचार होने पर भी देश के इने-गिने नेताओं को छोड़कर न कोई अपनी आवाज इसकी रोक-थाम के लिए उठाते हैं और न उस प्रश्न में कोई दिलचस्पी लेते हैं।

आज भी हम अफीम की बन्दी से कोसों दूर हैं, ऐसा मालूम होता है। जब स्वयं शिक्षित लोगों का यह हाल है तब नरेश और सरकार यदि इस बात में उदासीन हो तो कौन आश्चर्य की बात है? परन्तु मिस लामोटे जैसी स्वतन्त्र देश की रहनेवाली महिला को तो यह परिस्थिति बड़ी भीषण मालूम हुई। उसने उपर्युक्त उद्धरण पर टीका करते हुए लिखा है:—

A nation that can subjugate 30,00,00,000 helpless Indian people and turn them into drug addicts for the sake of revenue is a nation, which commits a cold blooded atrocity unparalleled by any atrocity committed in the rage and heat of war.

युद्ध के आवेश और द्वेषपूर्ण वायुमण्डल में यदि किसी राष्ट्र से कोई पाप हो जाता है तो समझ में आ सकता है। परन्तु वह राष्ट्र, जो तीस करोड़ गरीब भारतीयों को जीतकर धन कमाने के लिए उन्हें नशीली चीजों का गुलाम बना देता है, ऐसा घृणित पाप करना है जिसकी तुलना में युद्ध में किये गये वे अन्याचार कुछ नहीं हैं।

मिस ला मोटे का यह धिःकार-वचन अंग्रेज़ राष्ट्र के लिए भले ही ऊहा गया हो, परन्तु उसमें भारतीयों के लिए व्यंग्य-रूप में कहीं अधिक जोरदार धिःकार है। ऐसे लोगों को किस पशु की उपमा दी जाय जिनकी संख्या पैतीस करोड़ होने पर भी जो कुछ लाख विदेशियों की गुलामी में इतने दीर्घ काल से खड़े रहे हैं, जिन्हें अपनी गुलामी पर लज्जा नहीं आती और जो मजे में नाद के खुरोटें ले रहे हैं। यही नहीं बल्कि जो अनेक प्रकार के व्यसनो और व्यभिचार के शिकार हो अपने शरीर और आत्मा को और भी पतित कर रहे हैं।

भारतीयों के लिए यह दूर्नी शर्म और लज्जा की बात है। अफीम खाकर वे खुद केवल अपना स्वास्थ्यनाश ही नहीं कर रहे हैं परन्तु अफीम पैदा करके दूसरे देशों को भी अफीम का और विदेशियों का गुलाम बनाने में सरकार की सहायता कर रहे हैं। आज भी भारत की अफीम से यह घृणित काम किया जा रहा है। पाठक जरा अफीम की पैदायश और व्यापार पर एक नजर डालें और देखें कि यद्यपि उसे पहले की अपेक्षा सरकार को बहुत घाटा देना पड़ा है; तथापि इस समय भी वह हमारे देश और हमारे पड़ोसियों और मित्रों के लिए बहुत खतरनाक है।

पैदायश और व्यापार

आरंभ में कहा गया है, अफीम की पैदायश और विक्री पर भारत-सरकार ने अपना एकाधिकार रक्खा है। अतः अफीम की खेती सिर्फ सरकार की आज्ञा से सरकार के ही लिए की जा सकती है। अफीम की खेती करनेवाले किसान का खर्च के लिए पेशगी दाम सरकार से मिलते हैं। प्रतिवर्ष किसान सरकार से अफीम की खेती करने के अधिकार को प्राप्त करते हैं और पैदा की गई अफीम सरकार को सौंप देते हैं। उस समय पेशगी रकम काटकर किसान को अफीम की कीमत दे दी जाती है। कच्ची अफीम गाजीपुर के अफीम के कारखाने में भेज दी जाती है। अफीम दो प्रकार की होती है। भारत के लिए और विदेशों के लिए। विदेशों के लिए जो अफीम तैयार की जाती है उसे 'प्रोवीजन' अफीम कहते हैं और उसे वाक़ायदा सन्दूकों में बन्द कर दिया जाता है। जो अफीम भारत में बेचने के लिए तैयार की जाती है उसे 'एक्साइज़' अफीम कहते हैं।

इन तैयार पेटियों का बँटवारा सरकार यों करती है —

(अ) विदेशों में भेजने के लिए—

(आ) कुछ अफीम इंग्लैंड को बतौर दवा के उपयोग करने के लिए भी दी जाती है।

(इ) और शेष भारत में बेचने के लिए भारत के आन्विकारी विभाग को दे दी जाती है ।

भारत में बहुत समय से अफीम की पैदायश होती आई है । फिर उसकी बन्दी या रोक करनेवाला कोई कानून भी नहीं था । धर्मशास्त्रों में भी कोई जोरदार निषेध नहीं था, इसलिए मध्यकाल में अफीम का व्यसन काफी फैला हुआ था । उसके बाद जब पश्चिम से सुधरी हुई अंग्रेज सरकार का आगमन हुआ तो इसने अफीम की पैदायश, व्यापार और प्रचार को भी पूर्णतया अपने हाथों में ले लिया । जिस प्रकार बाहरी देशों को अफीम देकर सरकार ने धन कमाना शुरू किया, उसी तरह उसने हमारे देश में भी किया । उन्नीसवीं सदी में सरकार द्वारा बाकायदा चण्डूखाने चलाये जाते थे । ३० अप्रैल सन् १८८९ के 'हॅनसार्ड' में श्रीयुत केन ने लखनऊ के एक चण्डूखाने का वर्णन छपाया है । मिसाल के तौर पर हम उसीको यहाँ उद्धृत किये देते हैं । वर्णन जरा लम्बा तो है, परन्तु १८८९ में हमारे देश की अवस्था का वह एक दृश्य चित्र कहा जा सकता है । उसमें हमें ज्ञात होता है कि देश में अफीम का व्यसन किस हद तक फैला हुआ था और देश के शासक तथा समाज उसकी ओर में कैसा उदासीन था । चित्र यों है—

“हम दूसरों के साथ दरवाजे के अन्दर घुसते हैं और अपने आपको एक गंदे आंगन में खड़ा हुआ पाते हैं । इस आंगन के आस-पास चारों ओर मिलकर १५ छोटे-छोटे कमरे हैं । दुर्गन्धि बहुत भयंकर थी । मन्त्रियों की भिन-भिनाहट से जी घबड़ा रहा था । सड़क से इस दरवाजे के अन्दर घुसने

वालों के चेहरो पर एक प्रकार की विचित्र नारकीय अमानुषता दिखाई देती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि एक दूसरी ही 'सरकार' के बाजार में मैं आ गया और सो भी अपने जीवन में पहली बार। मैं एक 'चण्डूखाने' की चहागदिवारी के अन्दर था। फाटक पर एक चीनी सुंदरी बैठी है। उसका पति अपने ग्राहकों से बातें करने में तथा उन्हें ऐसे कमरों में ले जाने में लगा हुआ है जिनमें भीड़ नहीं है। उस सुंदरी के सामने एक मेज है जिस पर कई पैसे पड़े हुए हैं। सचमुच वह पूरी 'पेशाबाज' प्रतीत होती है। इस दूकान की आय में से आधी रकम तो कलकत्ता के सरकारी कोश में जाती है और शेष आधी सरकारी कर उगाहने वाले—अर्थात् अफीम के कृपक के पास (क्योंकि वही तो सच्चा कृपक है)। इस स्थान को देखने की इजाजत लेकर मैं उन कमरों में से एक के अन्दर घुसा। कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की नहीं है। विलकुल अँधेरा है। बीच में कोयले जल रहे हैं। उनके धुँधले प्रकाश से मालूम होता था कि कमरे के अन्दर कोई नौ-दस व्यक्ति बैठे हुए हैं—नहीं, गोल बांधकर पड़े हुए हैं, मानो किसी गंदी गुफा में सुवर पड़े हो। प्रत्येक कमरा एक पंद्रह-सोलह साल की लड़की के जिम्मे होता है। आग कहीं बुझ न जाय इसका वह खयाल रखती है। वह प्रत्येक आगन्तुक के मुँह में चिलम देकर उसे जला देती है और चिलम को तब तक बराबर पकड़े रहती है जब तक कि धुँआ खींचते-खींचते वह आगन्तुक बेहोश होकर अपने से पहले आने वाले ग्राहक के बदन पर नहीं लुढ़क जाता। उस समय हमने देखा कि कमरे के अन्दर २३ आदमी इस स्थिति को

पहुँचने को थे । मैं शनिश्चर की रात को ईस्ट एण्ड जिन पॅलेसेस पर भी गया था । मैंने इससे पहले कई प्रकार की सान्निपातिक वेहोशियों के मरीजों को देखा है, पागलखानों को भी देखा है । पर कहीं भी मनुष्य के रूप में परमात्मा की प्रतिमा का ऐसा भयंकर नाश मैंने नहीं देखा, जैसा कि लखनऊ में अफीम की इस 'सरकारी' दूकान पर देखा है । अफीम के शिकारों में एक १८।१९ वर्ष की सुन्दरी युवती भी थी । उसके दयनीय चेहरे को मैं मरणपर्यन्त नहीं भूल सकता । उस भयंकर विष के कारण वह कैसी वेहोश होती जा रही थी ! उसकी नशीली आँखें कैसी मुँदती जा रही थी—उन चमकीले सफेद दाँतों पर से उसके वे फीके होठ कैसे खिच रहे थे ! उसी उम्र की एक दूसरी लड़की नये आगन्तुकों के झुंड में एक मन्त करुण गीत गा रही थी जब कि उस विष की चिलम बारी-बारी में एक दूसरे के हाथों में दी जा रही थी । उस सारी दुकान में मैंने चक्कर लगाया । पंद्रहों कमरों में गया । और गिन कर ९७ खी-पुरुषों को वेहोशी की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में पाया । नौसिखिये अफीमर्चा तो दाँ-चार पैसे से भी काम चला लेते थे । प्रतिदिन उन्हें अधिकाधिक अफीम की जरूरत पड़ती । इस दुष्ट दूकानदार ने तो मुझे एमें शब्द भी बताये, जिनकी तमाखू में तीव्र अफीम की १८० घूँटे डालने पर भी उन्हें नशा नहीं आता था । पर इस भयंकर विषैले स्थान में ठहरना मुश्किल था । ज्यों-ज्यों करके मैं गिरता पड़ता इस विष्-मंदिर में बाहर भागा ।”

उत्तीसवीं सदी के अन्त में भारत की यह दशा थी । शहरों में अफीम का वेहद प्रचार था और जैसा कि इस उद्धरण में

वालों के चेहरों पर एक प्रकार की विचित्र नारकीय अमानुषता दिखाई देती थी। अब मुझे मालूम हुआ कि एक दूसरी ही 'सरकार' के बाजार में मैं आ गया और सो भी अपने जीवन में पहली बार। मैं एक 'चगडूखाने' की चहागदिवारी के अन्दर था। फाटक पर एक चीनी सुंदरी बैठती है। उसका पति अपने ग्राहकों से बातें करने में तथा उन्हें ऐसे कमरों में ले जाने में लगा हुआ है जिनमें भीड़ नहीं है। उस सुंदरी के सामने एक मेज है जिस पर कई पैसे पड़े हुए हैं। सचमुच वह पूरी 'पेशावाज' प्रतीत होती है। इस दूकान की आय में से आधी रकम तो कलकत्ता के सरकारी कोश में जाती है और शेष आधी सरकारी कर उगाहने वाले—अर्थात् अफीम के कृषक के पास (क्योंकि वही तो सच्चा कृषक है)। इस स्थान को देखने की इजाजत लेकर मैं उन कमरों में से एक के अन्दर घुसा। कमरे में कोई रोशनदान या खिड़की नहीं है। बिलकुल अँधेरा है। बीच में कोयले जल रहे हैं। उनके धुँधले प्रकाश से मालूम होता था कि कमरे के अन्दर कोई नौ-दस व्यक्ति बैठे हुए हैं—नहीं, गोल बांधकर पड़े हुए हैं, मानों किसी गंदी गुफा में सुवर पड़े हो। प्रत्येक कमरा एक पंद्रह-सोलह साल की लड़की के जिम्मे होता है। आग कहीं बुझ न जाय इसका वह खयाल रखती है। वह प्रत्येक आगन्तुक के मुँह में चिलम देकर उसे जला देती है और चिलम को तब तक बराबर पकड़े रहती है जब तक कि धुँआ खींचते-खींचते वह आगन्तुक बेहोश होकर अपने से पहले आने वाले ग्राहक के बदन पर नहीं लुढ़क जाता। उस समय हमने देखा कि कमरे के अन्दर २।३ आदमी इस स्थिति को

पहुँचने को थे । मैं शनिश्चर की रात को ईस्ट एण्ड जिन पॅलेसेस पर भी गया था । मैंने इससे पहले कई प्रकार की सान्निपातिक व्होशियों के मरीजों को देखा है, पागलखानों को भी देखा है । पर कहीं भी मनुष्य के रूप में परमात्मा की प्रतिमा का ऐसा भयंकर नाश मैंने नहीं देखा, जैसा कि लखनऊ में अफीम की इस 'सरकारी' दूकान पर देखा है । अफीम के शिकारों में एक १८।१९ वर्ष की सुन्दरी युवती भी थी । उसके दयनीय चेहरे को मैं मरणपर्यन्त नहीं भूल सकता । उस भयंकर विष के कारण वह कैसी बेहोश होती जा रही थी ! उसकी नशीली आँखें कैसी मुँदती जा रही थी—उन चमकीले सफेद दाँतों पर से उसके वे फीके होठ कैसे खिच रहे थे ! उसी उम्र की एक दूसरी लड़की नये आगन्तुकों के मुँह में एक मन्त कर्मण गीत गा रही थी जब कि उस विष की चिलम चारी-चारी में एक दूसरे के हाथों में ली जा रही थी । उस सारी दुकान में मैंने चक्कर लगाया । पंद्रहों कमरों में गया । और गिन कर ९७ स्त्री-पुरुषों को बेहोशी की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में पाया । नौसिखिये अफीमची तो दाँ-चार पैसे-से भी काम चला लेते थे । प्रतिदिन उन्हें अधिकाधिक अफीम की जरूरत पड़ती । इस दुष्ट दूकानदार ने तो मुझे ऐसे शब्द भी बताये, जिनकी तमाखू में तीव्र अफीम की १८० घूँटे डालने पर भी उन्हें नशा नहीं आता था । पर इस भयंकर विषैले ध्यान में ठहरना मुश्किल था । ज्यों-ज्यों करके मैं गिरता पड़ता इस विष-मंदिर में बाहर भागा ।”

उन्नीसवीं सदी के अन्त में भारत की यह दशा थी । शहरों में अफीम का बेहद प्रचार था और जैसा कि इस उद्धरण में

ज्ञात होता है सरकार स्वयं ऐसी भयंकर दूकानें चलाती थी। यह अवस्था हमारे समाज के लिए तथा सरकार के लिए भी निःसन्देह लज्जाजनक थी। जबतक हम किसी भी बुराई का सक्रिय प्रतीकार करना नहीं सीखेंगे तब तक हम अपनी वर्तमान अवस्था से कभी निकल नहीं सकते। श्रीयुत केन जैसे सज्जनो ने इंग्लैंड में जाकर भारत की अवस्था का वर्णन किया। वहाँ बहुत भारी आन्दोलन हुआ। हमें पता नहीं कि भारतीय जनता ने इस बुराई को मिटाने के लिए क्या किया। अंग्रेज़ जनता के आन्दोलन के फल-स्वरूप भारत में अफीम के प्रचार और व्यापार की दशा का अवलोकन और जाँच करने के लिए एक रॉयल कमिशन की नियुक्ति हुई (१८९३)। कमिशन ने जाँच की और उसकी रिपोर्ट सात जिल्दों में प्रकाशित की गई (१८९५)। उसने यह आविष्कार किया कि “अफीम हानिकर वस्तु नहीं है। और एक तो लोग उसका उपयोग अधिक परिमाण में करते ही नहीं और यदि कोई करता भी है तो समाज में उसकी बड़ी निन्दा होती है।” इत्यादि। परन्तु इसमें सब एकमत नहीं है। भिन्न मत रखनेवाले सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट अलग प्रकाशित की थी। पर उसे अब भुला दिया गया है। आश्चर्य तो यह है कि आज भी इस १८९३ ई० के कमिशन की बातों को वेद-वाक्य के समान दोहराया जाता है। अधिकारियों के दृष्टिकोण में अभी अफीम की खेती और प्रचार को बन्द करने के विषय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। गत एक-दो साल से शिमला और दिल्ली में अफीम की बन्दी की सभाएँ जरूर होने लगी हैं। परन्तु उनका कोई ठोस फल अभी प्रकट नहीं हुआ है।

भारत-सरकार की सेट्रलब्यूरो ऑव इन्फरमेशन के डाइरेक्टर श्रीयुत रशत्रुक विलियम्स लिखते हैं—“भारत की विशेष परिस्थिति पर बिना विचार किये भारत-सरकार की नीति को समझना असंभव है। इसवी सन् १८९३ में रॉयल कमिशन ने पाया कि भारतीय जनता का बहुत भारी हिस्सा अफीम को बन्द करने के पूर्णतया विरोधी था। क्योंकि लोग इसे व्यक्तिगत स्वाधीनता पर अनावश्यक नियंत्रण समझते थे, और वास्तव में यह तो सदियों की पुरानी आदतों और रिवाजों में हस्तक्षेप है भी। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारत की जमीन अफीम तो पैदा करता ही रहेगी। भारत की जनता ने सदियों से अपने आपको अफीम का आदी बना लिया है और उसका खयाल है कि अफीम में कितने ही रोगों को मिटाने के गुण भी हैं। आदत पुरानी हो जाने के कारण सामाजिक रस्म-रिवाजों में भी वह जड़ पकड़ गई है।” यह सब लिखकर रायल कमिशन की दुहाई देते हुए श्रीयुत रशत्रुक विलियम्स फिर अफीम की बन्दी को खतरनाक बताते हैं।

रॉयल कमिशन की राय है—“दूर दृष्टि, विचार-शीलता तथा राजनीति के दृष्टिकोण से विचार करने पर यही साफ-साफ दिखाई देता है कि जब तक भारत ऐसी बात के पक्ष में अपना मत नहीं दे देता, भारत की शासक ब्रिटिश-सरकार की हैसियत से हम एक ऐसी बात के लिए, उन्तीस करोड़ जनता पर प्रयोग नहीं कर सकते, जिसका सम्बन्ध उसके गहनतम वैयक्तिक जीवन से है।”

एक महान देश का इससे अधिक उपहास और किन शब्दों में हो सकता है ? हाँ, भारत अभी सामूहिक विरोध की कला को नहीं सीख पाया है । पर उसने अफीम का इतने बड़े पैमाने पर चीन के साथ व्यापार करने को भी तो अंग्रेज सरकार से कब कहा था ? वह कब अंग्रेजों को सात समुद्र पार से यहाँ शासन करने का न्यौता देने के लिए इंग्लैंड गया था ? उसने कब कहा था कि वे उसके जन्म-सिद्ध अधिकार को छीनकर इस देश के स्वामी बन बैठे । क्या स्वाधीनता मनुष्य के और देश के व्यक्तिगत जीवन में इस अफीम और शराब-बन्दी के प्रश्न की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण स्थान रखती है ? भारत ने कब कहा था कि उस पर लंकाशायर का कपड़ा लादकर इस देश की कला-कौशल और आजीविका के साधन को निर्घृण दुष्टता-पूर्वक नष्ट कर दिया जाय ?

जिस समय रॉयल कमिशन भारत के लिए ऊपर लिखे अनुसार राय दे रहा था, इंग्लैंड में उसी समय नशीली चीजों की रोक करनेवाला कानून बना था । अफीम या उससे बननेवाली चीजों का खरीदना, खाना और पीना इंग्लैंड में रोक दिया गया । ब्रिटिश-साम्राज्य के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आदि उपनिवेशों में भी यही कानून हो गया । पर उसी साम्राज्य के अन्य देशों में, जिनमें स्वायत्त शासन नहीं है, जिनका शासन ठेठ इंग्लैंड से होता है, जो रक्षित संस्थान हैं, रॉयल कमिशन की वही पुरानी दलीले काम देती हैं ।

सन् १९२२ में इण्डिया ऑफिस से The Truth about Indian Opium (भारत की अफीम के बारे में सच्ची बात)

नामक एक पुस्तक प्रकट हुई है। तब तक रायल कमीशन को पच्चीस वर्ष हो चुके थे। परन्तु शासको के दृष्टिकोण में इन पच्चीस वर्षों में भी कोई फर्क नहीं हुआ। अफीम-बन्दी पर इस पुस्तिका में नीचे लिखे विचार हम देखते हैं—

“भारत में अफीम खाने की बन्दी को हम तो असभव नमस्कते हैं। इसके लिए प्रयत्न करना भी सरकार तथा जनता के लिए खतरनाक है। हम यह बिना किसी हिचकिचाहट के रायल कमिशन के आधार पर कह रहे हैं जिसने १८९५ में रिपोर्ट किया था कि—“व्यसन के तौर पर अफीम की आदत भारत में नहीं के समान है। अफीम का भारत में दवा के तौर और वैसे भी बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। कई उदाहरण ऐसे हैं जिनमें यह फायदेमन्द पाई गई। उसका दवा के रूप में भी समान ही उपयोग होता है। देखते समय इस बात को ध्यान में रखकर अफीम नहीं बेची जा सकती कि किसे दवा के लिए और किसे अपनी दृमरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अफीम देनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि ब्रिटिश भारत में सिर्फ दवा के लिए ही अफीम पैदा की जाय और बेची जाय तथा अन्य सब प्रकार के उपयोगों के लिए उनकी बन्दी कर दी जाय। भारत के अधिकांश अफीम खानेवाले अपनी आग के गुलाम नहीं हैं। वे थोड़ी मात्रा में लेते हैं और जब उनकी जरूरत नहीं होती उसे छोड़ सकते हैं और छोड़ भी देते हैं। लोग अफीम को एक माधारण किन्तु गृहस्थ के लिए अत्यन्त कीमती दवा समझते हैं और देश भर में उसका उपयोग करते हैं। लोग अपनी धकावट को दूर करने के लिए अफीम खाने

हैं और उदर रोगों पर भी उसका सेवन करते हैं। मलेरिया से बचने के लिए भी लोग अफीम खाते हैं। मधुमेह में पेशाब में जानेवाली शक्कर को रोकने के लिए अफीम का लोग उपचार करते हैं। साधारणतया सभी उम्र के स्त्री-पुरुषों के दुःखों को दूर करने के लिए अफीम का उपयोग किया जाता है। यह याद रखने की बात है कि भारतीय जनता का अधिकांश हिस्सा सुशिक्षित डाक्टर की सेवाओं से लाभ उठाना भी नहीं जानता। वे प्रायः संपूर्णतया अपनी घरेलू दवाओं और जड़ी-बूटियों पर निर्भर रहते हैं। फासला और सहिष्णुता उन्हें कुशल और सुयोग्य डाक्टरों का इलाज करने से रोकते हैं। इस परिस्थिति में थोड़े-थोड़े परिमाण में बच्चों को बीमारी में अफीम देना उनके लिए एक अत्यन्त फायदे की चीज है। बूढ़े अपाहिजों के लिए भी वह कम फायदेमन्द नहीं है। असाध्य बीमारियों में भी उसका उपयोग होता ही है। इस परिस्थिति में अफीम को इतनी दुर्लभ बना देना कि वह केवल डाक्टर की आज्ञा से ही आदमी को मिल सके, एक हास्यास्पद बात होगी। और उन करोड़ों भारतीयों के प्रति तो वह शुद्ध अमानुषता होगी।”

यह भी जाने दीजिए। जब से लीग ऑव नेशनस की स्थापना हुई है, अफीम के विरोध में उसकी अधीनता में बड़ा ज़वरदस्त आन्दोलन हुआ है। परन्तु भारत-सरकार ने अपनी मर्यादा के बाहर एक कदम नहीं रक्खा। १९२६ में प्रकाशित अपने निर्णय में भी उसने स्पष्ट यही कहा है कि वैज्ञानिक और औपधि-प्रयोग को छोड़कर अफीम की पूर्ण बन्दी की नीति भारत में केवल अव्यवहार्य ही नहीं बल्कि अनिष्ट भी होगी।

इस बात से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अफीम में दर्द दवा देने के गुण हैं । परन्तु साथ ही उसमें आदत डालने के गुण भी तो हैं । और क्या अफीम की आदत हानिकर नहीं है ? युरोप के देशों में तो उसके देने न देने का अधिकार डाक्टरों के अधीन रक्खा गया है और वह डाक्टरों की देख-भाल ही में ली भी जाती है ।

हम मानते हैं कि स्वर्गीय श्री केरहार्डी, श्रीयुत् स्टेड और इंग्लैण्ड की अफीम-विरोधी सभा के प्रयत्नों के फल-स्वरूप यहाँ पर अफीम का धुआँ पीने पर कठोर नियन्त्रण रख दिया गया है और उसके लिए सरकार देश के धन्यवाद को पात्र भी है । पर उसका कर्त्तव्य यहाँ समाप्त नहीं होता । उसके लिए बहुत-कुछ करना बाकी है । अब भी भारत में अफीम का काफी प्रचार है । ब्रिटिश-भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अफीम का प्रचार प्रति १०००० मनुष्य इस प्रकार है:—

(१९२७-२८)

प्रान्त	सेर	प्रान्त	सेर
युक्तप्रान्त	५	मद्रास	८.२
वंगाल	८.५	सीमाप्रान्त	८.८
बिहार- उड़ीसा	७.२	बम्बई	१४
पंजाब		१९	ब्रह्मा
बलुचिस्तान	१३	आसाम	३८
बुर्ग	१.७	मध्यप्रदेश	१८
अजमेर-मेरवाडा	६८		
कुल भारत की औसत	१२		

अन्तरराष्ट्रीय
समझौते के
अनुसार जितने
की इजाजत है } ६

पर पैदायश इससे भी कहीं ज्यादा की जाती है । ये है
सन् १९१०-११ से १९२५-२६ तक अफीम की पैदायश के अंक.—

प्रान्त	१९१०-११	१९२५-२६
बम्बई	१०२९ मन	८९० मन
मदरास	१४३५	७५४
बंगाल	१६२६	९९९
ब्रह्मा	१४४४	७१८
बिहार-उड़ीसा	८८२	६२६
युक्तप्रान्त	१५४५	५५०
पंजाब	१५८४	९४१
मध्यप्रान्त	१३०७	७९४
आसाम	१५०९	८३८
सीमाप्रान्त	६९	४८

अजमेर मेरवाड़ा (कुछ अधिक) अंक नहीं

समस्त भारत	१२५२७ मन	७५८२ मन
देशी राज्यों से प्राप्त		६५००

भारत-सरकार को इधर-इधर प्रतिवर्ष अफीम के व्यापार से इस प्रकार आय होती रही है।

वर्ष	विदेशों और दवा के लिए	भारत में खर्च के लिए	कुल आय	अफीम की कीमत	अन्य व्यय	असल नफा
१९-	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०
२७-२८	३१६	७९	३९५	७४	१३	३०८
२८-२९	२५७	७०	३२७	४२	१३	२७२
२९-३०	२३१	७३	३०४	३७	१२	२५५
३०-३१	१९१	७१	२६२	६४	११	१८७
३१-३२	१५४	६१	२१६	६२	११	१८२

(दजट में)

पर ये अंक तो सिर्फ भारत-सरकार की आय के हैं। वह भारत में काम से आनेवाली अफीम प्रांतीय सरकारों को बाँट देती है जो उसे ठीकेदारों द्वारा दूकाने खुलवाकर बेचने का प्रबन्ध करती है जिससे वे उपर्युक्त आय के अलावा तीन करोड़ से अधिक गणना कमा लेती है। सरकारी अंकों के अनुसार भारत में कुल २,६०००० सेर अफीम खपती है।

सरकारी अफीम केवल उन्हीं लोगों को बेचने के लिए दी जाती है जिनके पास परवाने होते हैं। सरकार इन परवानों

को प्रतिवर्ष नीलाम करती है। और जो सबसे अधिक बोली लगाकर ये परवाने खरीदते हैं उन्हें को निश्चित शहर या सीमा के अन्दर दूकान लगाने की इजाजत देती है। परवाने थोक और फुटकर बेचने वालों के अलग अलग होते हैं। थोक विक्री का ठीकेदार फुटकर बेचनेवालों को या अपने ही समान थोक के अन्य ठीकेदारों को अफीम बेचता है। और फुटकर बेचनेवाला जनता को। इस तरह अफीम के ग्राहक को अफीम की क्रीमत, भारत-सरकार का कर और नफा, प्रांतीय सरकार का नफा और ठीकेदार का नफा अदा करके अफीम खरीदनी पड़ती है।

सरकार की नीति यही है। खूब कर लगावेगे तो विक्री अपने आप घटेगी। पर अक्सर यह नीति बहुत कम सफल होती है। लोग चुरा कर अफीम मँगाने लग जाते हैं। वास्तव में सच्चा मार्ग तो वही है जो लीग ऑव नेशंस ने बताया है— अर्थात् अफीम का उपयोग केवल दवा के लिए होना चाहिए। पर भारत-सरकार अफीम के शामिल उपयोग के सम्बन्ध में विलकुल उदासीन है फिर खरीदने वाला चाहे जिस उद्देश से खरीदता हो। इंग्लैंड में यह कभी नहीं चल सकता। हाँ, संग्रह की सीमा जरूर बाँध दी गई है। पर वह प्रत्येक आदमी के लिए ३६० ग्रेन से लेकर ५४० ग्रेन तक भिन्न-भिन्न है।

पिछले कुछ वर्षों में विदेशों के लिए नीचे लिखे अनुसार प्रोविजन अफीम तैयार की गई।

वर्ष	पेटियों
१९१७-१८	१४४९९
१८-१९	१२५००
१९-२०	७४००
२०-२१	५८००
२१-२२	७५००
२२-२३	९०००

प्रत्येक पेटो मे १४० पौड अफीम होती है। इस अफीम की इंग्लैड, ब्रिटिश-साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशो तथा सीलोन, लंका, स्ट्रेट्स सेट्लमेन्ट्स, हांगकांग, मकाओ, जापान, इन्डोचायना, जावा, श्याम, ब्रिटिश उत्तरी बोर्नियो, मारिशस, ब्रिटिश वेस्ट-इन्डोजा, न्यू साउथवेल्स, फीजी द्वीप-समूह और ब्राजिल आदि देशो को प्रतिवर्ष नीचे लिखे अनुसार, पेटियाँ जाती हैं।

	१९१७-१८	१८-१९	१९२०
विदेश और इंग्लैड के } उपनिवेशो की } सरकारो को } ग्रेट ब्रिटेन	७८६४	८७०१	७८१६
इन देशो के खानगी } व्यापारियो को }	३०५१३	२४००	९००
विदेशो मे कुल	१६६५३	१७३५८	११३५९

भारत से एक्स्ट्रा चायना मार्केट के लिए पहले प्रतिवर्ष १६००० पेटियाँ जाती थी। एक समय यह संख्या १००००० पेटियो तक पहुँच गई थी। पर अब अफीम के निजाम को

बहुत घटा दिया गया है। जिनेवा में लीग ऑव नेशन्स के अधिनेतृत्व में एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो गया है जिसके अनुसार भारत-सरकार को भी सन् १९२६ से प्रतिवर्ष फी सैकड़ा १० अफीम का निकास घटाते घटाते १० वर्ष में अफीम के वैदेशिक व्यापार को बन्द कर देना पड़ेगा। अतः हम आशा कर सकते हैं कि १९३५ के लगभग यह लज्जाजनक व्यापार विलकुल बन्द हो जायगा।

संसार-व्यापी विरोध

अफीम और अन्य भयंकर मादक द्रव्यों के उपयोग को नियन्त्रित करने के आन्दोलन का अन्तर्राष्ट्रीय ढंग पर ईसवी सन् १९०९ में आरम्भ हुआ। प्रेसिडेण्ट टैफ्ट ने शंघाई में पहले-पहल १९०९ की फरवरी में अफीम के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सभा निमन्त्रित की। उसी वर्ष के सितम्बर मास में युनाइटेड स्टेट्स ने संसार के उन सभी राष्ट्रों को हेग में एकत्र हाने के लिए निमन्त्रित किया जिन्होंने शंघाई की सभा में भाग लिया था। और उनसे प्रार्थना की कि "शंघाई की सभा में, जो भूमिका के तौर पर काम हुआ था, उसके आधार पर सब मिलकर, एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौता या सुलह कर ले।" यही वह प्रख्यात "हेग थ्रोपियम कन्वेंशन" है जिसका उद्देश संसार में अफीम आदि नशीली चीजों के दुरुपयोग का अन्त कर देना था। इस कन्वेंशन का अधिवेशन ईसवी सन् १९१२ की जनवरी मास में हुआ था। और ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, हॉलैण्ड, पुर्तगाल, रूस, चीन, श्याम, ईरान, और युनाइटेड स्टेट्स इन बारह देशों ने मिलकर अफीम तथा अन्य नशीली चीजों के उपयोग को बन्द करने के लिए आपस में सलाह-मशविरा किया जिसके फलस्वरूप एक लम्बा-चौड़ा समझौता हुआ। इसमें सभी राष्ट्रों ने

का विरोध करने के लिए जितनी कोशिशें हो सकी, की गई; जिस तरह हो सका वचाव की सूत्रें भी हुई और हम देखते हैं कि इसके फलस्वरूप जो समझौता हुआ, वह भी बड़ा ढीला-ढाला है। एक मामूली (Formal) नैतिक कबूली के सिवा वह है ही क्या? हर एक राष्ट्र ने अपने वचाव के लिए, या उसमें से सटकने के लिए कहीं न कहीं छिद्र रख लिये हैं। बात यह थी कि यद्यपि कितने ही राष्ट्र इस समझौते को चाहते तो नहीं थे परन्तु वे ख्वाहमख्वाह यह शोर भी तो होने देना पसन्द नहीं करते थे कि फलां राष्ट्र ऐसे फायदेमन्द और संसार के हितकारी काम का भी विरोधी है। खैर बड़ी बात तो यही थी कि इस रूप में ही सही समझौता हो तो गया। सब राष्ट्रों ने यह तो कबूल कर लिया कि फलां-फला चीजे मनुष्य जाति के लिए हानिकर हैं और उनके प्रचार को रोकना सरकारों का काम है।

पर उसका नतीजा कुछ न हुआ। अनिच्छुक राष्ट्रों के लिए छूटने के कई रास्ते थे। “अपने-अपने देश की परिस्थिति” और अफीम को “क्रमशः” बन्द करने के वे मनमाने अर्थ लगा सकते थे। फिर कन्वेंशन की अन्तिम बैठक १९१४ में हुई। जब कि चारों ओर से यूरोप के भीमकर्मा वृकोदर राष्ट्र पृथक्-पृथक् अपने-अपने युद्ध-शंख बजा रहे थे। इस शंखनाद और तोपों की दनदनाहट में अफीम को भी अपना मौका मिल गया। युद्ध के बाद जब वर्सेलिस की सुलह हुई तब उसमें यह तय हुआ—

“धारा २६५: जनवरी २३ सन् १९१२ के हेग कन्वेंशन को उसमें भाग लेनेवाले जिन राष्ट्रों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं वे स्वीकार करते हैं। अब वे उसपर अमल करेंगे और उसे व्याव-

हारिक रूप देने की गरज से इस सुलह के स्वीकृत होने के बाद वारह महीने के अन्दर आवश्यक कानून बनावेगे।

वे राष्ट्र यह भी कबूल करते हैं कि जिन राष्ट्रों ने १९१२ के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, उनके लिए इस सुलह (वर्सेलिज की) पर हस्ताक्षर करना उस कन्वेंशन को मानने तथा उसके बाद १९१४ में नियन्त्रित तीसरी ओपियम कान्फ्रेंस में स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार बनाये गये इकरारनामे पर भी हस्ताक्षर करने के समान ही है।”

इसलिए फ्रांस की प्रजासत्ताक सरकार ने द्रलैड्स (हालैण्ड) सरकार को इस सुलह की प्रामाणिक प्रति भेजकर उसे अपने दफ्तर में उसी प्रकार सुरक्षित रखने के लिए कहेगी, मानों वह ओपियम कन्वेंशन की मन्जूरी और १९१४ में तय हुए विशेष इकरारनामे पर किये गये हस्ताक्षरवाला महत्वपूर्ण दस्तावेज हो।”

इस तरह जब वर्सेलिज की सुलह हुई तब ही कन्वेंशन को राष्ट्र-संघ की शर्तों में शामिल कर दिया गया। और राष्ट्र-संघ को जिम्मेदार बना दिया कि वह खयाल रखे कि उपर्युक्त राष्ट्र उस कन्वेंशन की शर्तों का ठीक-ठीक पालन कर रहे हैं।

राष्ट्र-संघ के अधीन यह काम आते ही उसने इस विभाग की देख-भाल के लिए एक सलाहकार समिति (Advisory Committee) बना दी और अपना काम आसान कर लिया। समिति एक स्थायी संस्था है। निश्चित समय पर उसकी बैठकें होती रहती हैं। उसने सभी प्रकार की नशीली चीजों के सम्बन्ध में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी साहित्य भी रूढ़ इकट्ठा कर लिया है। और यदि वह स्वतंत्र होती, उसके हाथों में कुछ सत्ता

भी होती, तो वह संसार का बहुत उपकार कर सकती थी। पर वास्तव में वह तो केवल सलाहकार-समिति मात्र है। सिवा सूचनाएँ और सिफारिशें राष्ट्र-संघ की कौन्सिल में विचारार्थ पेश करने के उसके हाथों में कुछ है ही नहीं। उन सूचनाओं का स्वीकार करना, उनपर अमल करना या उन्हें रद्दी की टोकरी में डाल देना, उस कौन्सिल की मर्जी की बात है।

और यह कौन्सिल क्या है? उन्हीं राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का वह चनी है जो संसार में शक्तिशाली हैं। प्रत्येक प्रतिनिधि अपने देश के आदर्श, विचार और फायदे के अनुसार अपनी वृत्ति रखता है। फलतः कई उस कौन्सिल के कार्य को उदात्त बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ उसे खाँचकर गिराने की (अर्थात् उनकी दृष्टि से सद्भावपूर्वक ही) कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं कि जिन उच्च सिद्धान्तों को लेकर राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई थी, उनमें से बहुत थोड़ी बातों का पालन हुआ है। बात यह है कि यह दोष उस भव्य इमारत में लगी लकड़ी या पत्थर का नहीं है, वह उस वृत्त का और पत्थर को खान का ही दोष है, जिससे लकड़ी-पत्थर लेकर यहाँ लगाये गये थे। अफीम के प्रश्न का भी लीग ऑफ नेशन्स की कौन्सिल में यही हाल हुआ।

सन् १९२१ में चीन के डेलीगेट श्रीयुत् वेलिगटन कू ने लीग की कौंसिल के सामने यह प्रस्ताव पेश किया कि संसार में अफीम की केवल उतनी ही खेती की जाय जितनी डॉक्टरी तथा वैज्ञानिक उपयोग के लिए आवश्यक हो। असेम्बली ने क्या किया? बड़ी खूबी के साथ इसके शब्दों को बदलकर प्रस्ताव की आत्मा को उसमें से निकालकर फेंक दिया। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि ने

यो सूचित किया कि अफीम संसार की 'उचित' आवश्यकताओं के अनुसार पैदा की जाय । इस छोटे-से परिवर्तन ने तो जमी-आसमान का फर्क कर दिया । पूर्व में तो अफीम खाना और पीना भी 'उचित आवश्यकता' में ही शुमार किया जाता है । दुर्भाग्यवश असेम्बली ने इस परिवर्तन को कबूल भी कर लिया । और इस अशुभ परिवर्तन ने अभागे हेग-कन्वेंशन के सारे काम को चौपट कर दिया । राष्ट्र-संघ जैसी महान्-संस्थाएँ नीति-न्युत होने पर संसार के लिए कितनी भयंकर साक्षित हो सकती हैं यह बताने के लिए यह छोटा-सा उदाहरण काफी होगा ।

फिर समुद्र-मंथन शुरू हुआ । अमेरिका ने लीग की ओपियम-कमिटी के सामने हेग-कन्वेंशन के असली अर्थ को रखने तथा उसके उद्देश्य को समझाने की आज्ञा चाही और उसके प्रतिनिधि फिर १९२३ में जिनेवा पहुँचे । माननीय श्रीयुत रिटफेन जो. पार्टर इस मण्डल के अध्यक्ष थे । उन्होंने नीचे लिखे प्रस्ताव कमेटी के सामने पेश किये ।

(१) "यदि हेग के कन्वेंशन के उद्देश्य को उसके ठीक अर्थ और भावों में पूर्ण करना हमें मंजूर है तो हमें यह उपाय कबूल कर लेना चाहिए कि डॉक्टरी और वैज्ञानिक उपयोग को छोड़कर अफीम का अन्य प्रकार से व्यवहार करना अनुचित है, यह उसका दुरुपयोग है ।

(२) और इन चीजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अफीम की पैदायश इतनी थोड़ी कर दी जाय कि उपर्युक्त डॉक्टरी और वैज्ञानिक उपयोग के अलावा और तरह के व्यवहार के लिए अफीम बच ही न पाये ।"

श्रीयुत् पोर्टर ने बड़े जोरो के साथ अपने पक्ष को कमेटी के सामने रक्खा और उससे अनुरोध किया कि वह हेग कन्वेन्शन के उद्देश्य के इस स्पष्टीकरण पर फिर अच्छी तरह विचार करे। उन्होंने कमेटी से यह भी साग्रह निवेदन किया कि यदि वह ठीक समझे तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए लोग को कौन्सिल से और असेम्बली से अनुरोध करे।

कमेटी में इन अमेरिकन प्रस्तावों पर बड़ी जोरों की बहस हुई। पहले-पहल तो चीन को छोड़कर एक भी देश इन अर्थों को स्वीकार करने के लिए तैयार न हुआ। पर आगे चलकर विरोध का किला टूट गया। और एक को छोड़कर सब देशों ने अमेरिकन प्रस्ताव में बताये अर्थ को कुचूल कर लिया। और वह एक देश कौनसा था ? हमे कहते हुए लज्जा आती है कि वह था भारत। भारत से मतलब है भारत-सरकार का भेजा हुआ प्रतिनिधि। उसने इस बात को मानने से इन्कार किया कि हेग कन्वेन्शन की मन्शा के अनुसार अफीम खाना अनुचित है। बात मैदान में आ गई। दलील यह थी—

“The use of raw opium according to the established practice in India, and its production for such use, are not illegitimate under the convention”

अर्थात् कच्ची अफीम का उपयोग भारत की रूढ़ि के अनुकूल है और इस उपयोग के लिए अफीम पैदा करना कन्वेन्शन की मन्शा के अनुसार अनुचित नहीं है। भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि भारत में अफीम का प्रचार या व्यवहार यह हमारे अपने घर की बात है। इसमें एक अन्तर-

राष्ट्रीय संस्था को हस्तक्षेप करने या सवाल करने का भी कोई अधिकार नहीं है।

आश्चर्य की बात यह है कि भारत-सरकार इस बात को कुवूल करती है कि वह ऐसे देशों को अफीम नहीं भेजेगी जिन्होंने अपने प्रदेश में अफीम की बन्दी कर रखी है। पर भारत में अफीम के प्रचार के विषय में उसकी यह वृत्ति है। ब्रिटिश सरकार दूसरे देशों को अफीम की बन्दी में सहायता करना चाहती है। इंग्लैंड में भी ब्रिटिश-सरकार ने कानून बना रखा है, पर जब कोई उसे भारत में अफीम के विषय में ऐसा नियंत्रण करने को कहता है तो यह जवाब मिलता है।

इसके बाद लीग ऑव नेशन्स की कौन्सिल और एग्जेक्यूटिव ने अमेरिका के प्रस्तावों को मान लिया। पर केवल मानने में काम नहीं चलता था। अन्त में सन् १९२३ में श्रीयुत पोर्टेग ने फिर लीग से प्रार्थना की कि एक सर्वराष्ट्रीय कानून तैयार करके उन प्रस्तावों पर एकबार पूरी बहस हो पर कुछ नय हो जाय। लीग ने यह कुवूल किया और सन् १९२४ में जिनेवा में फिर उन राष्ट्रों की एक महासमिति नियुक्त की गई। वही प्रस्ताव रखे गये। चीन, जापान, और अमेरिका का कहना था कि केवल डॉक्टरों के उपयोग ही अफीम का जायज उपयोग है। अन्य कितने ही छोटे-छोटे राष्ट्रों ने इस पक्ष में अपनी महानुभूति जाहिर की। परन्तु सवाल था अफीम की पैदावार बन्द करने का। इसलिए ब्रिटिश और भारत के प्रतिनिधियों ने इसका बड़े जोरो से विरोध किया। इसके बदले उन्होंने अफीम की पैदावार को क्रमशः (gradually) बन्द करने का वही लक्ष्य

और हर तरह की गुञ्जाइश वाला चौड़ा रास्ता फिर बतयाया । हां, मॉर्फिया तथा हिराइन आदि पर कठोर नियन्त्रण रखना कबूल कर लिया । सुधारक राष्ट्रों का कथन था कि यदि हम संसार को व्यसन-मुक्त करना चाहते हैं तो उसकी जड़ ही में कुठाराघात करना चाहिए । अफीम पैदा होने पर आप उस पर चाहे कितना ही नियन्त्रण रखिए वह महंगे से महंगे बाजार में चोरी से, छिपकर चली ही जायगी । अफीम पैदा हुई कि उसे खानेवाले मिल ही जावेंगे । अतः बार-बार अनुरोध-आग्रह करने पर भी जब ब्रिटिश ने उनकी सूचनाओं को स्वीकार नहीं किया तब अमेरिकन डेलीगेट उठ खड़े हुए और कान्फ्रेस को छोड़कर चले गये । पर चीन ने दो-तीन महीने और शान्ति से काम लेते हुए प्रयत्न किया । पर जब वह भी विफल हुआ तो उसके प्रतिनिधि भी कान्फ्रेस छोड़कर चले गये । पर ब्रिटिश अपनी सीमा को छोड़कर वह टस से मस नहीं हुआ ।

अपने ३० मई सन् १९२८ के अंक में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नीचे लिखे समाचार प्रकाशित करता है—

“डेली हेरल्ड का विशेष संवाददाता लिखता है कि अब की बार जेनेवा में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बड़ी भारी ठेस पहुँची— अंग्रेज प्रतिनिधियों को मुसोलिनी के प्रतिनिधि की खरी-खरी और पते की बातें सुननी पड़ी और राष्ट्रीय सन्मान और शिष्टता का नया पाठ पढ़ने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा ।”

प्रत्येक राज्य में नशीली चीजों के व्यापार और उत्पादन को रोक के लिए अंतर-राष्ट्रीय ढंग से कई वर्षों से प्रयत्न हो रहा है । लीग की अफीम कमिटी कई दिनों से देख रही है कि अंग्रेज-

सरकार अपने अधीनस्थ प्रदेशों के व्यापारी हितों की रक्षा का प्रयत्न करते हुए इस अंतर-राष्ट्रीय उपयोगी समझौते का भंग करने का कुत्सित प्रयत्न कर रही है।

इटली के प्रतिनिधि सिगनर कावाशन ने इस बार मादक पदार्थों के व्यापार-सम्बन्धी कुछ आश्चर्य-जनक उद्घाटन किया है। वह इस बात को खास कर इसलिए प्रकट कर सके कि उनका देश इन चीजों के व्यापार में विशेष उल्ला हुआ नहीं है।

सिगनर कावाशन का कथन है कि १९२१ में मॉर्फाइन की उत्पत्ति ३९ टन थी। पन्तु १९२६ तक वह बढ़कर ६० टन हो गई। और वृद्धि खासकर ऐसे समय में हुई जब कि सब राष्ट्र मिलकर इन चीजों के प्रचार को रोकने के काम में विशेष रूप से प्रयत्नशील थे।

अंकों से पता चलता है कि संसार की औपचारिक आवश्यकता के लिए साल भर में १५ टन मॉर्फाइन काफी है। उसने यह स्पष्ट है कि शेष ४५ टन मॉर्फाइन का दुरुपयोग हुआ है।

सिगनर कावाज़ोनी (दूसरे प्रतिनिधि) ने ग्रेट-ब्रिटेन पर नकारों का इलजाम लगाया और कहा कि वह नतीली चीजों के निर्यात के असली अंकों को छिपाये रखता है। निर्दोष अंकों के निर्यात और अमेरिका के आबक के अंकों में २० टन का फर्क है। इससे यह स्पष्ट है कि इन चीजों का गुप्त व्यापार बहुत बड़ी पैमाने पर हो रहा है।

पर अंग्रेज प्रतिनिधियों की सूरत उस समय तो और भी देखने लायक हो गई थी जब उन्हें से सं एन डिपेंडेंस सिं-प्लेन एं लायल नामक अंग्रेज ने, जो कि दोनों टन चीजों के

महकमा सायर में काम कर चुके हैं, और जो चीनियों की तारीफ करते हैं, चीन के प्रति गोरी जातियों के अन्याय की खुले शब्दों में निन्दा की। मि० लायल ने अपना यह वक्तव्य कमेटी को स्वेच्छापूर्वक दिया था। अंग्रेजों के कानों ने अपने सम्बन्ध में इतनी अवमानना-जनक बातें शायद ही कभी सुनी हों।

मि० लायल ने कहा कि “यद्यपि चीन में नशीली चीजों के व्यापार की रोक के सम्बन्ध में कानून है तथापि युरोपियन और जापानी व्यापारी चीन के गृह-युद्धों से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। एक तरफ़ चीन इस लज्जा-जनक व्यापार के फन्दे से अपने आपको छुड़ाना चाहता है तब दूसरी ओर युरोपियन और जापानी व्यापारी उसे असफल करने में लगे हुए हैं।”

इंग्लैंड ने यह प्रस्ताव किया कि अफीम नियन्त्रक-संघ (“Opium Control Board”) लीग के अधीन न रहे। और उसमें केवल उन्हीं सरकारों के प्रतिनिधि हों जिनका इस विषय से स्वार्थ सम्बन्ध (Interests) है। पर खास कर इटली के शयतनों से उनका यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अन्त में लीग की अफीम कमेटी में सिगनर कॅवाज़ोनी का यह प्रस्ताव छः मत से स्वीकृत हो गया कि अफीम का नियन्त्रण लीग के “समाज-शिष्ट-मंडल” (Social Commission) के अधीन रहे। विपक्ष में ४ मत थे। और ये चार राष्ट्र थे ब्रिटेन, भारत (यहाँ भारत से मतलब है भारत-सरकार) हॉलैंड और जापान जिनका अफीम के व्यापार में बहुत स्वार्थ है।

तम्बाकू

१. इतिहास

२. गुण-धर्म

३. द्रव्यनाश

[१]

इतिहास

स सार के इतिहास में वह दिन खून के अक्षरो से लिखा जायगा, जब मानव-जाति ने इस विषैले पौदे का उपयोग बतौर शौक करना आरम्भ किया। कहते हैं तमाखू अज्ञात काल से अपने भयंकर विष से मानव-जाति का नाश करती आ रही थी। परन्तु सन् १४९२ तक उसका उपयोग अमेरिका के आदिम निवासियों तक ही सीमित रहा। सन् १४९२ में जब कोलम्बस भारत की खोज में निकला और रास्ता भूल कर अमेरिका को जा निकला, तब इसके साथियों ने वेस्टइण्डीज के निवासियों को एक पौदे का धूआँ पीते देखा। यह बात इनके लिए बिलकुल नवीन थी। स्वभावतः वे चकित हो गये। उस स्थान का नाम क्यूबा था परन्तु इसमें थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कथन है कि उस स्थान का नाम गुआनाहनी (आधुनिक सैन सल्वाडोर) था। सम्भव है, दोनों सच हों; क्योंकि बाद में पाया गया कि तमाखू का व्यवहार तो सारे उत्तर अमेरिका में फैला हुआ था। लॉवेल अपने वनस्पतियों के इतिहास में लिखता है (१५७६) कि सैन सैलवाडोर के लोग ताड़ के पत्तों की बीड़ियाँ बनाकर उसमें तमाखू भर के पीते थे। वे लोग इसे कोहीवा कहते थे। और उस बीड़ी को टोवाको। करीब-करीब यही बात रोमानेपानो नामक एक इसाई ने सैन डोमिंगो के निवासियों के विषय में भी लिखी है। यह व्यक्ति

सन १४९४-९६ में कोलम्बस के साथ उसकी दूसरी अमेरिका-यात्रा में गया था। सैन डोमिंगो का गवर्नर गोजालो फर्नाण्डिज अपनी *Historia General de Las Indias* नामक इतिहास में १५३५ में इस विषय में और भी मनोरंजक बातें लिखता है। वह लिखता है कि इस बीड़ी का आकार अंग्रेजी Y वाय का-सा होता था। लोग इस चिलम के ऊपर के दो सिरों को तो नाक में रखते और निचले सिरों का आग पर जलता हुई तमाखू के धुएँ में रखते और नाक से खूब धुआँ पीते। गोजालो यह भी लिखता है कि अमेरिका के आदिम निवासी तमाखू की बड़ी बट्ट करते थे। क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसमें अनेक अद्भुत गुण भरे हैं। अब तक किसी ने उत्तर अमेरिका में किसी भी आदिम निवासी को तमाखू खाते हुए नहीं देखा था। यह हान्य पहलें-पहल सन् १५०२ में दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश लोगों को दिखाई दिया। इसके बाद तो यूरोप के साहसी यात्री यों-यों इन नवीन भूखण्ड के अंत प्रदेश में प्रवेश करते गये यों-यों उन्होंने देखा कि सारे अमेरिका में तमाखू का प्रचार है। सब जगह उसका उपयोग एक-सा नहीं होता था। दक्षिण अमेरिका में खाई अधिक जाती थी, तो उत्तर अमेरिका में लोग इसे पीना अधिक पसन्द करते थे। और वास्तव में अमेरिका में निवासियों के लिए यह नई चीज नहीं थी। पता नहीं किन्तु पहलें-पहलें वे इस भयंकर विष के पत्रों में फँसे हुए थे। नेडिन्को की आजेदो की कब्रों से कई प्रकार की पुरानी चिलमें मिली हैं। इन पर विचित्र पशुओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं जो उत्तर अमेरिका की नहीं हैं। प्रत्येक प्रान्त में तमाखू के नाम भी भिन्न-भिन्न हैं।

यूरोप में इस पौदे की खेती पहले-पहल स्पेन के दूसरे फिलिप द्वारा १५६० में कराई गई। उसने फ्रॉन्सिसको फरनानडेज नामक एक वनस्पतिशास्त्रवेत्ता को अमेरिका की वनस्पतियाँ और खनिज सम्पत्ति की खोज करने के लिए भेजा। फरनानडेज वहाँ से अन्त चीजों के साथ-साथ तमाखू का पौदा और उसके बीज भी लाया। अब स्पेन में वाकायदा तमाखू की खेती होने लगी। परन्तु वहाँ इसका विशेष स्वागत नहीं हुआ। फिर भी कुछ लोग इसे पीने और सूँघने तो लग ही गये। यूरोप के अन्य देशों में इसका प्रचार पुर्तगाल से हुआ। जीन निकोट नामक फ्रेंच सज्जन पुर्तगाल के दरवार में फ्रान्स के राजदूत की हैसियत से रहता था। उसने एक डच से तमाखू के कुछ बीज लिये और अपने लिस्बन वाले भवन के बगीचे में उन्हें बोया। कहा जाता है कि उसने इस पौदे की पत्तियों से कई लोगों के रोग भगा दिये थे। इससे उत्साहित हो जीन निकोट ने इस अद्भुत वनस्पति के बीज फ्रान्स के राजा के पास भेजे। तब तक यह वस्तु इटली भी पहुँच गई। वहाँ इसका काफी स्वागत हुआ। इटली से तमाखू यूरोप के अन्य देशों में बड़ी तेजी से फैल गई। लोग इसके गुणों पर मुग्ध होकर इसे अमृतवल्ली कहने लगे।

इंग्लैंड में इसका प्रवेश सन् १५८६ में हुआ, जब कैप्टन राल्फ लेन सर फ्रान्सिस ड्रेक के साथ वर्जिनिया से लौटा। परन्तु वहाँ तमाखू पीने का प्रचार करने का श्रेय तो सर वाल्टर रैले को है। रैले साहब ने दो साल पहले वर्जिनिया में लेन की अध्यक्षता में एक उपनिवेश स्थापन कर तमाखू की खेती आरम्भ कर दी थी। कहा जाता है कि इंग्लैंड में सबसे पहले तमाखू पीने वाले

यही रैले साहब थे। इनके नौकर की कथा बड़ी मशहूर है। एक दिन रैले साहब, अपने बाग में बैठे-बैठे तमाखू पी रहे थे। इतने में उनका आदमी चाय ले कर आया। उसने देखा कि साहब के मुँह से धुँह के बादल के बादल निकल रहे हैं। वह घबड़ाया। समझा, मालिक के पेट में आग लगी है। वह दौड़ा, पानी की एक बाल्टी उठाई और अपने मालिक के सिर पर उँडेल दी !

शनैः-शनैः तमाखू का प्रचार इंग्लैंड में काफी हो गया। वर्जिनिया से जहाजों में लदकर तमाखू आने लगा। पहले-पहल इस पर फी पौड दो पेन्स आयात-कर लिया जाता था। परन्तु शीघ्र ही लोगों पर तमाखू के असली गुण प्रकट हो गये। राजा जेम्स भी सचेत हो गया। उसने १६०३ में एक पौड पर १० शिलिंग ६ पेन्स कर बैठा दिया। उसने तमाखू के गुण-धर्मों की जांच की और Counter Blast to Tobacco नामक एक पुस्तक की रचना करके लोगों को सचेत भी कर दिया।

यूरोप में वर्षों तक लोग तमाखू को सचमुच अमृतवल्ली समझते रहे। प्रत्येक रोग पर उसका उपचार किया जाने लगा। पर शीघ्र ही लोगों का भ्रम दूर हो गया और उसके असली गुण उनपर प्रकट हो गये। तब तो राजा, बादशाह और धर्माधिकारी आदि सभी इसका विरोध करने लगे।

भारत में इसका प्रचार करने का श्रेय पुर्तगीज लोगों का है। ई० स० १६०५ के लगभग तमाखू उनके साथ-साथ यहां आई। उस समय अकबर राज्य कर रहा था। कुछ लोगों का कथन है कि एशिया में तमाखू का प्रचार इसके कहीं पहले से चला आया

है। परन्तु यह ठीक नहीं प्रतीत होता। भारत और एशिया के समस्त प्राचीन साहित्य में कहीं इस पौधे का उल्लेख नहीं मिलता। जहाँ कहीं है भी वहाँ उसका आधुनिक विदेशी नाम ही पाया जाता है। इससे प्रतीत होता है कि वह भाग पीछे से जोड़ दिया गया है। उस समय एशिया में पुर्तगाल सत्ता का मध्याह्नकाल था। और अरब, ईरान, भारत, चीन आदि देशों में तमाखू का प्रचार इन्हींके द्वारा हुआ, यह तत्कालीन ग्रन्थ-साहित्य देखने पर सिद्ध हो जाता है। “बहार-इ-अज्जा” का निम्नलिखित उद्धरण जो ब्लोकमन ने Ind Antiq के १६४ पृष्ठ पर छापा है देखने लायक है। वह लिखता है—“मआसिरि रायिमि से ज्ञात होता है कि तमाखू यूरोप से दक्खिन में आई और दक्खिन से अकबर शाह के राज में होते हुए उत्तर भारत को गई। तत्र से वहाँ उसका प्रचार बराबर बढ़ रहा है।” तमाखू के प्रचार के आरंभकाल के विषय में यले और बर्नेल अपनी ग्लोसरी ऑफ एंग्लो-इंडियन वडस् नामक ग्रन्थ में नीचे लिखा उदाहरण देते हैं।

“बीजापुर में मुझे कुछ तमाखू दिखाई दी। भारत में पहले और कहीं इस अनोखी चीज के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए मैं कुछ तमाखू अपने साथ ले आया। उसके लिए एक जड़ाऊकामदार चिलम भी बनवाई।” यही लेखक आगे चलकर लिखता है “शाह अकबर मेरी भेटों से प्रसन्न हुए और पूछते रहे कि इतने थोड़े समय में इतनी सारी अजीब-अजीब चीजें मैं कैसे इकट्ठी कर सका। जब उनकी नजर तमाखू की तश्तरी और उस सुन्दर चिलम पर पड़ी, तब वे बड़े चकित हुए और उन्होंने पूछा कि “अरे, यह क्या है?” उन्होंने तमाखू को भी गौर से देखा और पूछा कि यह

चीज कहां से लाये हो । नवान्न खाँ आज़ाम ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह तमाखू है । मक्का और मदीना मे लोग इसे पीते है । डॉक्टर आपके लिए इसे बतौर औषधि के लाया है । बांद-शाह ने उसे फिर देखा और अपने लिए एक चिलम भर के देने के लिए कहा । मैने ऐसा ही किया और शाह अकबर चिलम पीने लगे । जब उनके हाकिम आये तो उन्होने शाह को तमाखू पीने से मना किया । मै तो काफी तमाखू और चिलमे लाया था । इसलिए मैने उसे कई अमीर-उमरावो के पास भेज दिया । कितने ही सरदारो ने अपने लिए तमाखू और चिलम भेजने को मुक्तसे कहा । धीरे-धीरे सभी तमाखू पीने लग गये । और अब तो व्यापारी लोग भी तमाखू मंगा-मंगाकर बेचने लगे । इस तरह सारी जनता में तमाखू फैल गई । पर शाह ने फिर कभी चिलम को हाथ मे न लिया ।” (आसाद वेग इन ईलियट ६, १६५-७)

परन्तु क्या भारत मे और क्या यूरोप मे तमाखू जनता की आँखो मे अधिक दिन तक धूल न मोक सकी । इसके असली गुण सब लोगो पर प्रकट हो गये । राजाओ, वादशाहों और धर्माधिकारियों ने इसके प्रचार का यथाशक्ति विरोध भी किया । तुर्किस्तान मे तमाखू पीने वाले के होट काट लिये जाते थे और सूँघने वालो की नाक कभी-कभी तमाखू के भक्तो को जान से मार भी डाला जाता था । एलिजाबेथ, पहला चार्ल्स और पहले जेम्स ने भी इसके प्रचार को रोकने की कोशिश की । जैसा कि हम ऊपर लिख चुके है पहले जेम्स ने एक पुस्तक द्वारा इसे बहुत घृणित और मस्तिष्क तथा फेफड़े के लिए अत्यन्त भयंकर बताया । रूस में पहली बार तमाखू पीनेवाले का कठोर शरीर-दण्ड दिया

जाता और दूसरी बार प्राण-दण्ड । जहांगीर ने इसे युवको के लिए बहुत हानिकर बता कर तमाखू के भक्तों के लिए तशीर X नामक दण्ड तजवीज किया था । ईरान के शाह अब्बास ने भी इसके प्रचार को रोकने के लिए ऐसी कठोर राजाजा जारी की थी कि तमाखू के अनन्य भक्तों को अपने बचाव के लिए जंगलों में भागना पड़ता था । स्विट्ज़रलैण्ड में तमाखू पीना एक अपराध करार दिया गया था ।

बारहवें इन्डोसेण्ट पोप ने तमाखू पीनेवालों के बहिष्कार की आज्ञा जारी की थी । इस्लाम में आलङ्कारिक ढंग से तमाखू की उत्पत्ति निषिद्ध बताकर उसको वर्जित बताया है । हिन्दूधर्म, पद्मपुराण और ब्रह्मपुराण में इसकी साफ-साफ निन्दा है । सच तो यह है कि सभी महान धर्मों के आचार्यों ने इसकी निन्दा ही की है और इसके व्यवहार को निषिद्ध बताया है । आज भी कितने ही राज्यों में बालकों के लिए तमाखू पीना कानूनन मना है ।

तमाखूः पितलस्तीक्ष्णा श्लोष्णा वस्ति विशोधनः,

मदकृत् भ्रामकस्तिक्तो दृष्टिमाद्यकरः परः ।

वमनो रेचनश्चैव नेत्रत्रो शुक्रनाशकः ॥

X आदमी का काला मुँह करके उसे गधे की पूंछ की तरफ मुँह करके बैठाना और शहर में घुमाना ।

[२]

तमाखू के गुण धर्म

तमाखू के इस सार्वभौम निषेध का और उस निषेध के होते हुए भी उसकी सार्वभौम विजय का रहस्य क्या है ? उसमें ऐसी कौन-सी घुराई है जिसके कारण लोग इस तरह उसकी निन्दा करते हैं ? साथ ही उसमें ऐसी कौन-सी ज़बरदस्त शक्ति है जिसकी सहायता से वह लोगो को अब भी तेज़ी से अपने वश में करती जाती है ?

संक्षेप में इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यह है कि तमाखू एक महाभयंकर विष है और उसकी सम्मोहन शक्ति उसका बल है ।

संसार के तमाम बड़े-बड़े डाक्टर, वैद्य, रसायन-शास्त्री और वैज्ञानिक अब इस बात पर एकमत हो गये हैं कि तमाखू संसार के अधिक से अधिक मारक विषों में से एक है । प्रूसिक एसिड को छोड़कर प्राणियों का प्राण इतनी जल्दी हरण करने की शक्ति किसी अन्य विष में नहीं है । तमाखू पौदों की एक जाति का (जिसे अंग्रेज़ी में Valaceae कहते हैं) महा भयंकर विषैला पौदा है । संसार में इसकी कोई ५० जातियाँ हैं और सभी न्यून-नाधिक परिमाण में विषैली होती हैं ।

वह भयंकर विष जिसके कारण तमाखू को यह ज़बरदस्त सम्मोहन शक्ति प्राप्त है (Nicotine C. १० H. १४ N. २) निकोटाइन कहलाता है । निकोटाइन एक घन द्रव है । तमाखू की सूखी पत्तियों

का गाढ़ा अर्कनिकालने से यह प्राप्त हो सकता है। तमाखू में यह दो से लगाकर आठ प्रतिशत तक की मात्रा में पाया जाता है। ज्यों-ज्यों तमाखू पुरानी होती जाती है उस में इस विष की मात्रा बढ़ती जाती है। वर्जिनिया की उत्कृष्ट समझी जानेवाली तमाखू में वह प्रतिशत छः या सात के परिमाण में होता है। डॉक्टर कैलॉग का कथन है कि "एक पौड (आधा सेर) तमाखू में ३८० ग्रेन निकोटाइन विष होता है। यह इतना भयंकर होता है कि एक ग्रेन का दसवाँ हिस्सा कुत्ते को ३ मिनट में मार सकता है। एक शख्स इस विष से ३० सेकण्ड के अन्दर मर गया था। आधा सेर तमाखू में इतना विष होता है जो ३०० आदमियों का प्राण ले सकता है। एक मामूली सिगरेट में जितनी तमाखू होती है उसके विष से दो आदमियों की जान ली जा सकती है भयंकर से भयंकर विषधर साँप तमाखू के विष से इस तरह मर गये मानो उनपर बिजली गिर पड़ी हो।"

तमाखू का विष इतना भयंकर और तेज होता है कि तमाखू की पत्तियों के बाहरी प्रयोग से भी मनुष्य के शरीर पर गंभीर परिणाम देखे गये हैं। आप एक चिलम तमाखू को पेट पर बाँध कर देखिए कि क्या-क्या परिणाम होता है। थोड़ी ही देर में आपको क्रय होने जैसी स्थिति हो जायगी। युद्ध से डरनेवाले सिपाही कई बार तमाखू को पेट पर या बगल में बाँधकर वीमारी को बुलाते हैं और लड़ाई से बच जाने की कोशिश करते पकड़े गये हैं।

डॉ० फूट अपने होम एन्सायक्लोपीडिया में लिखते हैं कि निकोटाइन की एक वृंद से एक मामूली कुत्ता और दो वृंदों से

मजबूत से मजबूत कुत्ता मर जाता है। छोटे-छोटे पक्षी तो उसकी श्वाँस की हवा से ही मरकर गिर पड़ते हैं।

“तमाखू की पत्तियों को पानी में उबालने से एक (Empyreumatic नामक) तेल निकलता है। इसका रंग गहरा मटिया होता है। दुर्गन्ध वही होती है जो हुक्के या बहुत पुरानी चिलम में होती है। इसकी एक बूँद अगर विल्ली के पेट में चली जाय तो वह ५ मिनट में मर जायगी और दो बूँदों से वही हाल कुत्ते का होगा।

डॉ० मूसी अपने प्रयोगों का हाल यों लिखते हैं—“तमाखू के तेल की दो बूँदों से विल्लियों को मरते देखा है। एक जवान विल्ली की जवान पर मैंने २ बूँदें डाली और तीन मिनट में वह मर गई। एक बूँद से एक नन्ही-सी विल्ली पाँच मिनट में मर गई। तीस घंटे तमाखू की चाय एक आदमी के दर्द को कम करने के लिए दी गई और वह फौरन मर गया।”

तमाखू के बाहरी प्रयोग से जब ऐसे भयंकर परिणाम होते हैं तो उसके धुँए से मनुष्य के हृदय और फेफड़ों की क्या हालत होती होगी ?

निकोटाइन के अलावा तमाखू के धुँए में कई प्रकार के अन्य भयंकर विष भी होते हैं। X

डॉ० केल्लोग अपने (Hosue Book of Modern Medicine) में लिखते हैं—“किसी भयंकर से भयंकर विष को अपने शरीर

X उनमें से कुछेक के नाम ये हैं—Pyridine Picoline, Sulphureted Hydrogen, Carbon dioxide, Carbonous Oxide और Prussic Acid ये सभी महाभयंकर विष होते हैं।

में ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है उसका धूँआ लेना । इसका कारण स्पष्ट है । देखिए न । हमारे फेफड़ों के आस-पास एक कोमल आवरण है । वह इतना पतला है और इतनी तहों में उनके आस-पास लपेटा हुआ है कि यदि उसे फैलाया जाय तो १४०० वर्ग फुट ज़मीन उससे ढाँकी जा सकती है । इसका प्रत्येक इंच धुँएदार पदार्थों को जड़व करने की क्षमता रखता है । यह आवरण इतना महीन और कोमल होता है कि उसके अंदर से वायु मजे में छनती हुई फेंफड़े तक जा सकती है । शरीर का खून इस कोमल आवरण के नीचे से होकर तीन मिनट में एक बार जाता है । अब कोई यह न समझे कि तमाखू का धुँआ मुँह में से ही लौट करके आ जाता है । वह बराबर ठेठ फेफड़े तक पहुँचता है और अपने भयंकर विष से खून के सजीव परमाणुओं को मूर्च्छित कर देता है ।

तमाखू पीने वाले का खून हर बार इस विपाक्त धुँए में स्नान करके शरीर की सैर करने के लिए निकल जाता है । सुंघनी सुंघने अथवा तमाखू खाने से भी यही असर होता है । सुंघने से नाक के द्वारा उसकी विषैली वू और परमाणु अन्दर पहुँचते हैं और खाने से लार के साथ वह पेट में पहुँचती है ।”

डॉ० रिचर्डसन तमाखू पीने वाले की हालत का यो वर्णन करते हैं :—

“उसका मस्तिष्क सूखा हो जाता है, उसमें खून नहीं रहने पाता । पेट के कोमल त्वचात्मक भीतरी आवरण पर गोल-गोल दाग पड़ जाते हैं । खून बहुत पतला हो जाता है । फेफड़े कमजोर हो जाते हैं । हृदय में खून को साफ करने की शक्ति नहीं रह

जाती । आवरण के कोमल परमाणु तमाखू के विपैले धुएँ से सो जाते हैं । इसलिए उसमे फैलने-सिकुड़ने की शक्ति नहीं रहती । ऐसी हालत में खून का प्रवाह जब आता है तो हृदय फैलने के बजाय कॉपता है । मानो एक सदाचारी मनुष्य से कोई बुरा काम हो गया हो और वह कॉपता हो । इसे हृदय की धड़कन नहीं कहा जा सकता । यह तो एक छटपटाते हुए प्राणी का कम्पन है । यंत्र तो ज्यो का त्यों है परन्तु एक शैतान उसपर अपना अधिकार किये बैठा है ।”

अपनी आत्मकथा से महात्माजी लिखते हैं:—

“मैं सदा इस डेव को जंगली, हानिकारक और गन्दी मानता आया हूँ । अबतक मैं यह न समझ पाया कि सिगरेट पीने का इतना ज़बरदस्त शौक दुनियाँ को क्यों है ? रेल के जिस डिब्बे में बहुतेरी बीड़ियाँ फूँकी जाती हों, वहाँ बैठना मेरे लिए मुश्किल हो पड़ता है और उसके धुएँ से दम घुटने लगता है ।”

‘दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह’ X नामक पुस्तक में महात्माजी एक पुराने दमे के बीमार का चिकित्सा करते हुए लिखते हैं कि जिस समय यह बूढ़ा, जिसका नाम लुटावन था, मेरे पास आया, तब उसकी उम्र ७० वर्ष से ऊपर ही होगी । उसे बड़ी पुरानी दमे और खाँसी की व्याधि थी । अनेक वैद्यों के काथ-पुड़ियाँ और कई डाक्टरों की बोतलों को वह हजम कर चुका था । मैंने उससे कहा कि यदि तुम मेरी तमाम शर्तों को स्वीकार करो और यही पर रहो तो मैं अपने उपचारों का प्रयोग तुम पर कर सकूँगा ।

X यह पुस्तक सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर से प्रकाशित हुई है ।

उस समय मुझे अपने इन उपचारों पर असीम विश्वास था । उसने मेरी शर्तों को कबूल किया । लुटावन को तमाखू का बहुत व्यसन था । मेरी शर्तों में तमाखू छोड़ने की भी एक शर्त थी । मेरे बताये उपचार तथा धूप में दिये क्यूनी बाथ से उसे लाभ हुआ पर रात को उसे खाँसी बहुत सताती । मुझे तमाखू पर शक हुआ । मैंने उससे पूछा पर उसने कहा कि मैं नहीं पीता । इसी प्रकार कितने ही दिन और बीत गये परन्तु लुटावन की खाँसी में फर्क न पड़ा । इसलिए मैंने लुटावन पर छिपकर नजर रखने का निश्चय किया । हम सब लोग ज़मीन पर ही सोते थे, इसलिए सर्पादि के भय के कारण मि० कैलनवेक ने मुझे विजली की एक बत्ती दे रखी थी । मैं इस बत्ती को लिए हुए दरवाजे से बाहर वरामदे में विस्तर लगाये हुए था । और दरवाजे के नज़दीक ही लुटावन लेटा हुआ था । करीब आधी रात के लुटावन को खाँसी आई । दियासलाई सुलगाकर उसने वीड़ी पीना शुरू किया, मैं चुपचाप उसके विस्तर पर जाकर खड़ा हो गया और विजली की बत्ती का बटन दबाया । लुटावन घबड़ाया । वह समझ गया । वीड़ी बुझाकर वह उठ खड़ा हुआ और मेरे पैर पकड़कर बोला:—

“मैंने बड़ा गुनाह किया । अब मैं कभी तमाखू नहीं पीऊंगा । आपको मैंने धोखा दिया, आप मुझे क्षमा करें ।” यह कहकर वह गिड़गिड़ाने लगा । मैंने उसे आश्वासन देते हुए समझाया कि वीड़ी छोड़ने में उसीका हित है । मेरे बताये अनुमान के अनुसार तुम्हारी खाँसी मिट जानी चाहिए थी, परन्तु वह न मिटी इसीलिए मुझे शक हुआ । लुटावन की वीड़ी छूटी और उसके दो-

तीन दिन बाद ही उसकी खाँसी और दमा कम हो गया । इसके बाद एक मास में लुटावन पूर्ण नीरोग हो गया ।”

जब तमाखू का विष इतना मारक है तो स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि आदमी मर क्यों नहीं जाता ? वह इतने भीषण विषों का प्रयोग करने पर भी जी कैसे सकता है ? इसका एक मात्र उत्तर यही है मानव-शरीर एक असंगठित राष्ट्र के समान दुर्बल नहीं है । वह सहसा अपने किले शत्रु के हाथों में सौपने के लिए तैयार नहीं हो सकता । मनुष्य को ईश्वर-दत्त प्राण-शक्ति और विष की मारक-शक्ति में भीषण युद्ध छिड़ जाता है । जबतक यह विष मनुष्य के मस्तिष्क पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, शरीर के रक्षक सिपाही बराबर युद्ध करते रहते हैं । मस्तिष्क के आक्रान्त होने पर भी युद्ध तो जारी रहता है परन्तु तब प्राणशक्ति के विजय की इतनी सम्भावना नहीं रह जाती । आखिर परमात्मा का वनाया हुआ वह राष्ट्र इतना दीन और निर्बल नहीं है जो यो ही आसानी से शत्रु के हाथों में चला जाय । हाँ, एक बात जल्द ही है । एक निर्व्यसनी मनुष्य और व्यसनाधीन पामर के शरीर में वही अन्तर होगा जो एक शान्तिशील समृद्ध राष्ट्र में और ऐसे राष्ट्र में होता है जहाँ शत्रु बार-बार आक्रमण करते रहते हैं, जिसका सारा बल, सारी सम्पत्ति, सारी बुद्धि अपनी रक्षा करने ही में बरबाद हो जाती है । एक व्यसनी और निर्व्यसनी पुरुष में वही अन्तर होगा जो भारत और अमेरिका के बीच है, जो चीन और जापान के बीच है, जो मिश्र और तुर्किस्तान के बीच है; जो अफगानिस्तान और निजाम के राज्य के बीच है । व्यसनों से अपने आपको

छुड़ाते ही दुर्बल से दुर्बल मनुष्य भी उसी तरह वात की वात में बलवान और समृद्ध हो सकता है जैसे तुर्किस्तान ।

हमने देखा कि तमाखू के विपैले परमाणु फेफड़े और हृदय तक पहुँचकर मनुष्य के खून को भी अशुद्ध, रोगी और कमजोर बना देते हैं । और आखिर मानव-शरीर में खून ही तो सब-कुछ है । खून प्राणियों की जीवन-शक्ति का सजीव प्रवाह है । यही शरीर के कोने-कोने तक पहुँचकर हमारे अंग-प्रत्यंग को नवजीवन अर्पित करता रहता है, उनकी थकावट को दूर करता है और जीर्ण भागो की मरम्मत करता है । पर निर्बल और बीमार खून प्राणियों के अंगो को क्या जीवन देगा ? शरीर के सैनिक परमाणु भी असंगठित और कमजोर हो जाते हैं । ऐसी अवस्था में जरा-सा मौका मिलते ही हर कोई रोग उस शरीर पर अपना अधिकार कर लेता है ।

इसलिए इस बात का यहाँ पर विस्तृत वर्णन देना व्यर्थ है कि तमाखू से कौन-कौन से रोग मनुष्य को होते हैं । मादक चीजों के सेवन करनेवाले सभी लोग रोगो के बहुत जल्दी शिकार होते हैं, बहुत दिन तक बीमार रहते हैं और अधिक संख्या में मरते हैं ।

तमाखू और क्षय

क्षय फेफड़ों का रोग है, अतः इसका सब से गहरा सम्बन्ध वायु की स्वच्छता से है । दूषित वायु को अन्दर लेने से क्षय होता है । स्वयं हम अपने आसोच्छ्वास द्वारा जो वायु छोड़ते हैं वही इतनी विपैली होती है कि उसका पुनः ग्रहण करना बड़ा खतरनाक है । इसीलिए मुँह ढककर सोना आरोग्यशास्त्र के

अनुसार मना है। अगर ऐसा है तो निकोटाइन जैसे भयंकर विष के परमाणुओं को धारण करनेवाले धुँए को प्रतिदिन घण्टो पीते रहना तो स्पष्ट ही महाभयंकर है। उससे अगर फेफड़ा सड़ जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

तमाखू और हृद्रोग

क्षय और हृद्रोग तमाखू की खास देन है। क्योंकि इसका विष पहले इन्हीं दो अंगों पर आक्रमण करता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार हृदय की आवरणात्मक त्वचा सुन्न हो जाती है और हृदय की गति को विषम बना देती है। यही हृदय का रोग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तमाखू-सेवक की नाड़ी की गति को देखने से ही मिल सकता है।

उदर-रोग

रून के अशुद्ध होते ही उसकी गरमी और इसीलिए आँतों में, आवश्यक सत्वों को आकर्षण करने की जो शक्ति होती है वह भी स्वभावतः घट जाती है। इसीका दूसरा नाम है अपचन। पेट में अपक अन्न के पड़े रहने से और भी अनेक प्रकार के उदर-रोग होते हैं।

नेत्र-रोग

तमाखू यों तो अपने भक्तों के सारे शरीर में एक प्रकार को अन्यता उत्पन्न कर देती है परन्तु नेत्रों पर उसका सब से अधिक असर होता है। तमाखू के भक्तों की दृष्टि बड़ी कमजोर हो जाती है। इसका प्रमाण आँखों के तमाम वैद्य-डाक्टर दे सकते हैं। आयलैंड के लोग तमाखू के कट्टर भक्त हैं ! उनमें यह रोग बहुता-

यत से पाया जाता है। जर्मनी और वेल्जियम में भी इसकी अधिकता है। तमाखू के भक्तों में रंगों के लिए अन्धापन आ जाता है। वे भिन्न-भिन्न रंगों, को ठीक तरह नहीं पहचान सकते।

तमाखू और चरित्र-हीनता

इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि तमाखू अनेक भारी-भारी पापों की जननी है। इसका प्रवेश होते ही पापों की सेना आती है। तमाखू के सेवन से मनुष्य का चरित्र शिथिल हो जाता है। शराबखोरी और व्यभिचार की तरफ वह बहुत जल्दी झुक जाता है। सत्यासत्य नीति-अनीति का विवेक न रहना तो तमाखू-भक्त के लिए एक बिलकुल मामूली बात है।

तमाखू केवल उसके भक्त की ही जान नहीं लेती, वह उसकी सन्तति पर भी हाथ साफ करती है। पिता के तमाखू-रंग पुत्र को विरासत में मिलते हैं।

नपुंसकता

डॉ० फ्रूट लिखते हैं—“मैंने देखा है कि तमाखू नपुंसकता के कारणों में से एक मुख्य कारण है। और जब मेरे पास ऐसे लोग इलाज के लिए आते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ तुम्हें दो में से एक बात पसन्द करनी होगी। विषय-सुख या तमाखू। तमाखू से प्यार हो तो विषय-सुख से निराश हो जाओ। वास्तव में तमाखू से शरीर की सारी नसे ढीली पड़ जाती है। पर कभी-कभी सारे शरीर पर इसका दुष्परिणाम देर से प्रकट होता है। सब से पहले उसका असर शरीर के सब से अधिक कमजोर अंग पर ही होता है। और चूँकि पुरुष अपनी जननेन्द्रिय का बहुत दुरुपयोग

करता है, तमाखू का विष इस दुर्बल और दलित अंग को सब से पहले धर दबाता है ।

पागलपन

तमाखू का धुँआ गैस के रूप में सीधा मस्तिष्क को पहुँच जाता है और वहाँ के ज्ञान-केन्द्रों को सुन्न कर देता है । यह आदत बढ़ जाने पर मनुष्य बहुत जल्दी पागल भी हो जाता है । संसार के पागलों की जाँच करने पर तमाखू पीनेवाले निःसन्देह अधिक पाये जाते हैं ।

संसार के तमाम गण्यमान्य डॉक्टरों और वैद्यों ने एवं धार्मिक नेताओं ने तमाखू की निन्दा की है । और समाज को बचाने की कोशिश की है । उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य राये इस प्रकार हैं:—

तमालं भक्षितं येन सगच्छेत्रनरकार्णवे ॥—ब्रह्मपुराण

धूम्रपानरतं विप्रं दानं कुर्वन्ति ये नराः ।

दातारो नरक यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकर ॥—पद्मपुराण

डॉ० रश वारन आदि—तमाखू का जहर दाँतों को हानि पहुँचाता है ।

डॉ० कैलन—हमने जितने अजीर्ण के रोगी देखे वे सब तमाखू का सेवन करनेवाले थे ।

डॉ० हॉसेक—तमाखू मंदाग्नि का मुख्य कारण है ।

डॉ० रगलेस्टर—“तमाखू से पाचन-यंत्रों की शुद्ध रक्त उत्पन्न करने की शक्ति कम होकर सब प्रकार के अजीर्ण-सम्बन्धी रोग हो जाते हैं ।”

तमाखू-विरोधिनी-सभा न्यूयार्क—“तमाखू से प्यास बहुत लगती है ।

तमाखू के सेवन से जिह्वा के रुचि-परमाणु अपनी संज्ञा-शक्ति खोकर मूर्च्छित हो जाते हैं । इसी प्रकार पाचन-यंत्र के परमाणुओं को मारकर तमाखू मनुष्य के अन्दर मन्दाग्नि की बीमारी उत्पन्न करती है ।”

प्रोफेसर सीलीमेन—“तमाखू के दुर्व्यसन से अनेक हृष्ट-पुष्ट और बलवान नवयुवक क्षय के शिकार होकर मर जाते हैं ।” (यह हमारे नित्य के अनुभव की बात है ।) तमाखू के धुँ से श्वास-नली और फेफड़े सड़ जाते हैं । इसलिए वहाँ क्षय रोग के जन्तु फौरन अपना अड्डा जमा लेते हैं ।”

डॉ० रश—“तमाखू के सूँघने से श्वास की गति में रुकावट होकर स्वर-यंत्र विगड़ जाता है ।” उत्तम आवाज होना भी एक वरदान है । परन्तु मनुष्य इसी वरदान को खराब वस्तुओं के सेवन से खो देता है ।

विलियम अलकाट—“तमाखू को सूँघने, खाने और पीने से आँखों को भारी नुकसान पहुँचता है ।”

डॉ० ऐलिन्सन्—“तमाखू का व्यसन मनुष्य को अन्धा, बहरा एवं जिह्वा और नासिका की शक्ति से हीन बना देता है ।”

डॉ० एलिन्सन्—“तमाखू जिन अवयवों को अधिक हानि पहुँचाती हैं उनमें हृदय मुख्य है । तमाखू से उसमें असाधारण गति उत्पन्न हो जाती है और वह विकृत हो जाता है । पहली बार तमाखू पीने से ही हृदय की गति अनियमित और लगभग दुगुनी तेज हो जाती है । आगे चलकर उसकी गति में इतना अन्तर

पड़ जाता है कि पाँच-छ. धड़कनों के बाद एक धड़कन नहीं होती। यदि कही ऐसी पाँच-छः धड़कने न हो तो मनुष्य फौरन मर जावे।” लकड़ी के धुँए से जो दशा रसोई-घर की होती है वही निःसन्देह तमाखू के धुँए से हृदय की भी होती है।

तमाखू से आदमो का खून विषाक्त हो जाता है और उसकी निद्रा नष्ट हो जाती है।

डॉ० निकोलस—“तमाखू का असर जननेन्द्रिय पर भी बहुत बुरा होता है। इससे सन्तानोत्पत्ति में रुकावट आती है। जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों को तमाखू का व्यसन होता है वहाँ प्रायः सन्तान का अभाव ही रहता है। व्यसन की अधिकता से स्त्रियाँ वन्ध्या और पुरुष नपुंसक बन जाते हैं।”

अमेरिका में तमाखू के कारखानों में काम करनेवाली अधिकांश स्त्रियाँ वन्ध्या होती हैं।

डॉ० फुटका—“नपुंसकता का एक मुख्य कारण तमाखू का व्यसन भी है।”

डॉ० कावन—“मेरी पवित्र बहनो! रोगोत्पादक अत्यन्त गंदे और निन्द्य तमाखू और शराब के दुर्व्यसनो में फँसे हुए पामरो से हमेशा दूर रहने की मैं तुमको सलाह देता हूँ क्योंकि वे बहुत ही विषयान्ध होते हैं। तमाखू और शराब का सम्बन्ध दिन-रात कासा है। ये दोनों मनुष्य को दरिद्री, रोगी, शीघ्रकोपी-चिड़चिड़ा और अल्पायु बना देते हैं। इसलिए बहनो, मेरी अनुभवी वाणी को ध्यान देकर सुनो। आज ही से तुम निश्चय करलो कि तमाखू और शराब पीनेवालो से तुम कोई सरोकार न रखोगी। निर्व्यसनी पुरुष से ही तुम अपना विवाह करना। कुमारी रहना बेहतर है

परन्तु कभी व्यसनी पुरुष को अपना पति न बनाओ । क्योंकि व्यसनी पुरुष पिता और पति बनने के अयोग्य होता है ।” X

प्रो० नेलसन—“आज-कल बहुत-से बलवान मनुष्य युवावस्था में ही मर जाते हैं । हृदय और दिमाग की खराबी से उनकी मौत बतलाई जाती है । किन्तु खोज से पता लगा है कि उनमें सौ में से ९५ मनुष्य अवश्य ही तमाखू आदि गर्म चीजों के व्यसनी थे । जर्मनी के वैद्यों ने प्रकाशित किया है कि वहाँ १८ से ३५ वर्ष की उम्र में मरनेवाले मनुष्यों में आधे से अधिक आदमी तमाखू के व्यसन और उससे होने वाले रोगों से मरते हैं ।

चिलम, हुक्का, चुरट और वीडो के कारण कई बार एक मनुष्य का रोग दूसरे को लग जाता है ।

मानसिक शक्तियों की बरवादी

डॉ० अलकाट—“तमाखू का सूँघना मस्तिष्क के लिए बहुत ही बुरा है ।”

डॉ० इस्टवेन्स—“तमाखू से धारणा, ध्यान और स्मरणशक्ति दुर्बल हो जाती है ।”

डॉ० कैलन—“मेरे अनुभव में कई ऐसे उदाहरण हैं कि तमाखू के कारण वृद्धावस्था के पूर्व ही मनुष्य स्मरणशक्ति और ज्ञान से शून्य हो गये हैं ।”

तमाखू के दुर्व्यसन के साथ ही संसार में पागलों की संख्या भी बढ़ रही है ।

गवर्नर सैलिवान—“तमाखू मुझे कभी जड़ और सुस्त किये विना न रही । उसमे मेरी विषयो के पृथक्करण और सुविचारो के प्रकट करने की शक्ति लुप्त हो जाती थी ।”

प्रो० हिचकाक—“अन्य मादक पदार्थों की अपेक्षा तमाखू से बुद्धि की अधिक हानि होती है ; इसके समान इन्द्रियदौर्बल्य, बुद्धिनाश, स्मरणशक्ति की हानि, चित्त की चंचलता, और मस्तिष्क के रोग पैदा करनेवाली वस्तु और नहीं है । मादक पदार्थ बृहस्पति के समान असाधारण बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि को भी नष्ट करके उसे अपना दास बनाकर नचाते है ।”

डॉ० फाउलर—“तमाखू से ईसाई प्रजा के बुद्धि-बल को आज तक जो नुकसान पहुँचा है, वह अपार है । ऐसे अनेक मनुष्य, जो संसार मे उपयोगी और कार्ति-शाली होते, तमाखू के व्यसन से निकम्मे हो गये हैं । उनकी बुद्धि गायब हो गई है ।”

डॉ० फोर्वस विन्सलो—(पागलपन के रोगों के विशेषज्ञ)
“मैं पागलपन के कारणों को इस क्रम से रक्खूंगा—मद्य, तमाखू, और परम्परागत ।”

रस्किन—“आधुनिक सभ्यता मे तमाखू सब से खराब राष्ट्रीय खतरा है ।”

लूथर वरवैक—(अमेरिका के वाटिका विज्ञान के वेत्ता)-
“मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ कि मादक द्रव्यों का थोड़ा भी व्यवहार उस कार्य का विरोधक है जिसमे एकाग्रता की आवश्यकता होती है ।”

डॉ० चुन्नीलाल बोस—शारीरिक हानियों का वर्णन करने के बाद लिखते है—“लड़को और नवयुवकों के ज्ञान-तन्तुओं और

शरीर के दूसरे भागों में उसके विष के कारण परिवर्तन हो जाता है । मानसिक कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है । स्मरण-शक्ति कमजोर हो जाती है और वे आलसी हो जाते हैं ।”

पं० ठाकुरदत्त शर्मा—“अजीर्णता, कास, फेफड़ों के तमाम रोग, त्वचारोग, निद्रानाश, दुःस्वप्न, चक्कर, नेत्ररोग, हृदय और मस्तिष्क की निर्वलता और उन्माद आदि तमाखू से होनेवाले सामान्य रोग हैं ।”

द्रव्यनाश

तमाखू के पीछे जो अपरिमित द्रव्यनाश हो रहा है

उसका ठीक-ठीक हिसाब लगाना कठिन है। “पान-वीड़ी-माचीस-सिगरेट” की पुकार हर स्टेशन पर अवश्य सुनाई देती है। वहाँ एक पैसे के चने चाहे नहीं मिलेंगे पर वीड़ी और माचीस तो व्यसनी बेवकूफ़ों की सूरतों में आग लगाने के लिए अवश्य तैयार रहती है। मज़दूर जब मजूरी पर जाता है, तब वह एक पैसे के चने नहीं लेगा; दो पैसे की तमाखू जरूर अपने पास रख लेगा। वायूसाहब जब दफ़्तर में या घूमने के लिए जाते हैं तब और कोई खाने-पीने की चीज़ साथ में नहीं ले सकते; पर सीज़र या पेडरो का एक बक्स जरूर रख लेंगे। कुछ हज़ारत घर और अकेले में तो ‘खाकी’ (वीड़ी) से काम चला लेते हैं पर मित्र-समुदाय में उन्हें ‘मलमल’ (सिगरेट) ही चाहिए। गरीब आदमी मजूरी पर जाते समय अगर मुठ्ठी-भर चने ले जाय और ये बड़े-बड़े वायू लोग अपनी शान बघारने के लिए सिगरेट या वीड़ी ले जाने के बजाय काम पर अथवा दफ़्तर में जाते समय उतनी ही कीमत की कोई पौष्टिक चीज़ रख ले तो उनका दिमाग कितना ताज़ा और शरीर कितना हृष्ट-पुष्ट और नीरोग रह सकता है? परन्तु उन्हें यह सुबुद्धि नहीं होती। कुछ भोले-भाले लोग तो अच्छी सोसायटी में शामिल होने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और ये अच्छे लोग कौन होते हैं? पतित अफ़सर

और विलासी धनिक । दोनों निकम्मों के राजा ! इस जमाने में अच्छेपन की परिभाषा भी बदल गई है। आलसी और चरित्रभ्रष्ट किन्तु साफ-सुथरे रूपड़े पहननेवाले पठित मूर्ख अच्छे आदमी और अच्छी सोसायटी कहलाते हैं । उनका मुख्य व्यवसाय होता है दिन भर दफ्तरों और बाजारों में लोगों को लूटकर शाम को क्लब में जाना और वहाँ ताश खेलना, सिगरेट के धुँए के बादलों से वायुमण्डल को दूषित करना और भगवती मंदिरा का पान करके अपने मित्रों, गुरुजनो, गृहिणी और पड़ोसी को सुललित शब्दों में आशीर्वाद देना ।

आजकल दूध, निर्मल जल और सात्विक भोज्य-पदार्थों से अतिथि और अभ्यागतों का स्वागत करने के बदले उन्हें चवाने के लिए दी जाती हैं सुपारी की सूखी लकड़ी और पीने के लिए बीड़ी या सिगरेट । हुक्का और चिलम आदर-सत्कार की वस्तुएँ समझी जाती हैं ।

परन्तु सबसे अधिक दुर्दैव की बात तो यह है कि जिनसे हम ज्ञान-प्रचार की आशा रखते हैं वही साधु, संन्यासी, वैरागी और ब्रह्मचारी लोग इन व्यसनो में फँसे हुए हैं । बाबाजी का अखाड़ा व्यसनी और चरित्र-भ्रष्टों का खासा अड्डा समझा जाता है । वहाँ जो-जो बुराई न हो वही गनीमत समझिए । भांग, गांजा और तमाखू तो वहाँ की त्रिपथ-गा भागीरथी है । बाबा जी की धूनी तो मानों स्वयं गंगोत्री या मानसरोवर, और चिमटा शंकर का अवतार । उसका मुख्य उपयोग होता है धूनी में से आग उठाकर चिलम में रखने के लिए । इनके अखाड़े पर बातें तो ऐसी होती हैं मानो सभी जीवन्-मुक्त जीव हैं । परन्तु यह सब

क्षणभर के लिए । अपने और समाज के कल्याण के लिए घरबार छोड़कर साधुवृत्ति का अवलम्बन करनेवाले, इन साधु कहलानेवाले लीगो के पतन को देखकर मस्तक लज्जा से नीचे झुक जाता है । पर वास्तव में यह साधु-जीवन नहीं है और न ये साधु कहलानेवाले सभी साधु हैं । वास्तव में ये रण-भीरु और कायर गृहस्थ हैं । गृहस्थी में असफल होने पर या होने के डर-मात्र से भाग खड़े होनेवाले कायरो का यह समुदाय है । कहीं स्त्री से लड़ाई हुई, लड़के से निराशा हुई, भाई-बन्धों ने सताया, रोजी-रोजगार से छूटे, किसी प्रियजन की मृत्यु हुई, घर में आग लगी या चोरी हुई, परीक्षा में असफल हुए कि हुए बाबाजी । सच्चा वैराग्य और आत्म-साक्षात्कार का प्रेम तो कहीं दूँढ़े भी नहीं मिलता । अन्यथा जिस देशमें छपन लाख साधु हों उसके उद्धार में क्या विलम्ब लग सकता है ? पर आज तो ये साधु हमारे गरीब समाज के सिर पर भार-रूप हो रहे हैं । यदि वे अपने अकर्मण्य जीवन को सुधारकर व्यसनों के पंजे से अपने-आपको मुक्त कर ले तो भारत का उद्धार दो दिन में हो जाय । साधु-समुदाय एक दुर्दमनीय शक्ति है । भारत के साढ़े सात लाख गाँवों में, यदि वे निर्व्यसनी होकर फैल जायँ और खुद सदाचार पर आरूढ़ होकर समाज-सुधार का बीड़ा उठा ले तो कल ही अंग्रेजों को वोरिया-विस्तर लेकर भारत से विदा होना पड़े । एक-एक गाँव में सात-सात, आठ-आठ तेजस्वी साधु वह आग लगा सकते हैं, जो किसी बड़ी से बड़ी सल्तनत के वुम्माये नहीं बुझ सकती ।

पर अब तो साधु अकर्मण्यता की खान समझे जाते हैं । हट्टे-कट्टे मजबूत होने पर भी उन्हें भीख माँगते शरम नहीं

आती । और यही अकर्मण्यता के रोग को फैलानेवाले अड्डे होते हैं ; जो कोई भी उनके अड्डे में जा फँसता है उसे गॉजा, भाँग, चरस आदि मन्त्रौपधियों के प्रयोग के साथ-साथ अकर्मण्यता की दीक्षा दी जाती है । ये साधु छोटे-छोटे वच्चो को भी जो प्रायः उन्हींके पापो की मूर्ति होते हैं, इसी अकर्मण्यता और नशाबाज़ी की दीक्षा देते हैं । वीतराग, इन्द्रिय-निग्रही समझे जाने वाले साधु नशे को अपना विश्वस्त मित्र समझते हैं । एक बार भोजन के बिना वे रह सकते हैं परन्तु गॉजे के बिना नहीं । कई ऐसे भावुक भक्त भी देखे गये हैं जो अन्न के दान के बदले उहे गॉजे का ही दान देते हैं ।

जो समाज इस क़दर आत्म-हत्या करने पर तुला हुआ है उसका निर्वाह कैसे हो सकता है ? यहाँ तो राजा से गरीब तक इस विष के चक्कर में फँसे हुए हैं । तमाखू मानो अमृत समझी जाती है और उसका खुले आम ज़ोरों से प्रचार हो रहा है । शायद ही कोई ऐसा अख़बार आपको दिखे जिसमें तमाखू का विज्ञापन न हो । अंग्रेज़ी अख़बारों में तो वर्जिनिया, एलिफेट महल्ला, लिगेशन आदि सिगरेट-कम्पनियों के विज्ञापनोंसे पूरे पृष्ठ रंगे हुए होते हैं । और जहाँ नीचे से ले कर ऊपर तक सभी अधिकारी इसके गुलाम हैं, वहाँ इसे बंद कौन करे ? संसार में बेरोक-टोक इसकी खेती होती है । लाखों-करोड़ों आदमी इसको व्यवहार में लाने योग्य बनाने के लिए प्रयत्न और और मज़ूरी करते हैं और अरबों की संख्या में इसपर रुपया बरबाद होता है ।

हमें ठीक-ठीक पता नहीं कि संसार में तमाखू कि कितनी पैदावार होती है, और उसपर कितना रुपया व्यय होता है । यहाँ

तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हमारे देश में तमाखू के नामपर कितने रूपयों की होली होती है।

भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में नीचे लिखे अनुसार तमाखू बोई जाती है। अंक सन् १९२६-२७ के हैं।

प्रान्त	एकड़
मदरास	२,६५,४०२
बम्बई	१,२२,३९९
बंगाल	२,८०,३००
युक्तप्रान्त	७३,३९४
पंजाब	५४,४०७
ब्रह्मा	१,१८,६०५
बिहार और उड़ीसा	१,१३,०००
मध्यप्रान्त और वरार	१७,५३३
आसाम	८,९९४
उ. प. सीमाप्रान्त	११,०५१
अजमेर-मेरवाड़ा	६३
कुर्ग	२५
दिल्ली	४८३

१०,६५,६५६

सन् १९२१-२२ में १२,८६,९७९ एकड़ में तमाखू बोई गई थी। परन्तु उपर्युक्त संख्या में देशी राज्यों के अंक सम्मिलित नहीं हैं। इसलिए यदि उन्हें भी जोड़ लिया जाय तो शायद तेरह लाख से अधिक एकड़ हो जायें।

अतः हम मध्यम मार्ग को धारण करके यह माने लेते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष १२००००० एकड़ में तमाखू की खेती होती है।

प्रत्येक एकड़ में तमाखू २०० पौंड से लेकर ३००० पौंड तक होती है। तथापि इसमें भी मध्यम मार्ग १५०० पौंड की एकड़ उत्पत्ति मान ली जाय तो कुल १,८७,५०,००,००० पौंड तमाखू भारत में होती है। यदि रुपये की दो सेर के भाव से इसकी कीमत लगाई जाय तो ४६,८७,५०,००० रुपये की तमाखू प्रति वर्ष यहाँ पैदा होती है।

इसके अतिरिक्त बाहर से नीचे लिखे अनुसार तमाखू आती है :—

वर्ष	आय रु०	पौंड
१९२६-२७	२,५६,११,०००	
१९२७-२८	२,९१,३२,०००	
१९२८-२९	२,७४,६०,०००	७०,००,०००
१९२९-३०	२,६९,७१,०००	४५,००,०००
१९३०-३१	१,५१,११,०००	१५,००,०००

(सत्याग्रह और वहिष्कार का असर)

इसमें से अधिकांश तमाखू—लगभग ९२ प्रतिशत संयुक्त-राज्य अमेरिका से आती है। १९२९-३० में यह परिमाण ९७ प्रतिशत था। तमाखू के अलावा सिगरेट भी आते हैं। विदेशी सिगरेट की आयात इस तरह है:—

	पौंड	कीमत-
१९२९-३०	५२५०००० (इंग्लैंड से)	२१३०००००
१९३०-३१	३०,०००० (इंग्लैंड से)	१२२५००००
	१४४००० (चीन से)	२०००००

(वहिष्कार का असर)

और भारतीय तमाखू जो विदेशो में जाती है उसके निकास के अंक ये हैं—

	कीमत	पौड
१९२६-२७	१०४१५०००	
१९२७-२८	१०६१३०००	
१९२८-२९	१२९४७०००	
१९२९-३०	१०६४२०००	२६००००००
१९३०-३१	१०१६५०००	२८००००००

इस तरह भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग ५० करोड़ रुपये की तमाखू लोग खा, पी, या सूँघ जाते हैं। फिर भी—यह मूल्य केवल कच्चे माल का है। इसके बाद तो तमाखू पर कई संस्कार होते हैं। देश में लाखों आदमी इसका व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बीड़ी बनाते हैं तो कोई नस्य बनाते हैं। सिगरेट के कई कारखाने बने हुए हैं। हुक्का, चिलम, आदि का बनाना तो एक खास उद्यम बन बैठा है इन सबका हिसाब लगाया जाय तो तमाखू और उसमें आवश्यक अन्य चीजों पर होनेवाला द्रव्य-नाश एक श्रव से भी ऊपर बढ़ जायगा।

हमारा देश स्वाधीन नहीं है। इसलिए सरकार ने न कोई ऐसे अंक एकत्र किये हैं और न प्रयोग ही कि जिससे हमें इन दुर्व्यसनो की भयंकरता का कुछ अनुमान हो सके। इस समय तो हम दोनों तरह से नुकसान में हैं। एक तो सरकार कुछ ऐसी चीजें हम पर लादती है, जिनसे यद्यपि हमें तो नुकसान है, पर उसे फायदा है। हमारे नुकसान को उसे कोई परवा ही नहीं। दूसरे ऐसी बुराई को भी वह दूर नहीं करती जिससे उसे

कोई नुकसान तो नहीं पर उसके लिए प्रयत्न करने में व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ती है। तमाखू इन्हीं चीजों में से है।

प्रतिवर्ष ५०,००,००,०००) की आर्थिक हानि के अतिरिक्त इसके भयंकर विप से न जाने कितने करोड़ मनुष्य प्राणियों की गिवन-शक्ति नष्ट होती है। क्या इस राष्ट्रीय हानि का ठीक-ठोक हंसाव लगाकर उसे दूर करने का बीड़ा उठानेवाला कोई वीर भारत में है ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, या धार्मिक कोई रुकावट नहीं है। भारत अपने युवकों की ओर इस दृढ़व्रत के लिए आंखें लगाने लगे हैं।

चाय और काफ़ी

—

चाय और काफी

आधुनिक सभ्यता में चाय और काफी का बड़ा ऊँचा स्थान है। देहातियों के लिए जिस प्रकार तमाखू है, वैसे ही शहर वालों के लिए चाय और काफी है। हम दीवालियों पर लिखा हुआ पाते हैं “चाय गरमी के दिनों में ठंडक पहुँचाती है और सर्दियों में गरमी। चाय थकावट को दूर करती है। एक पैसा चा—पाकिट में तीन पियाला चाय। लिपटन की चाय पीओ” इत्यादि। स्टेशनों पर “चा गर्रैम” की आवाज़ बरूर सुनाई देती है। वैशाख-ज्येष्ठ की कड़ी धूप में मैंने अपने कई सभ्य कहलानेवाले मित्रों को चाय पीते देखा है। अहमदाबाद और बम्बई की सड़कें चारहो महीने चाय के प्यालों और रक्तावियों की खन-खनाहट से संगीत-मय रहती हैं। धनिक लोग इसे अंग्रेजी सभ्यता का एक चिन्ह समझकर अपनाते हैं, मध्यमवर्ग के लोग कुछ फैशन और कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में इसका श्रोगणेश करते हैं, और गरीब लोग इसे नशा समझकर पीते हैं। गरीब लोगों में आजकल इसका प्रचार बहुत बढ़ गया है। बड़ई-कारीगर, राज-मजदूर से लेकर मेहतर तक नियमपूर्वक इसका प्रातःस्मरण और सेवन करते हैं। प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर भारत में चाय और कढ़वे का उतना भीषण प्रचार नहीं, जितना दक्षिण भारत में है। फिर भी उत्तर भारत के निवासियों को इससे

होनेवाले हानि-लाभ को जान लेना जरूरी है, जिससे कोई इसके चक्कर में न पड़ने पावे ।

चाय एक पौधे की पत्तियों का चूरा है । यह पौधा चीन की चीज़ है । पर अब तो यह भारत और संसार के अनेक भागों में होता है । चाय में “थीन” (Theinn) नामक एक ज़हर होता है । वह प्रतिशत तीन से लेकर छ. तक की मात्रा में उन चायों में पाया जाता है, जिन्हें हम पीते हैं । दूसरी वस्तु जो इसमें होती है, टैनिन (tannin) कहलाती है । टैनिन चाय में प्रायः प्रतिशत २६ तक की मात्रा में पाई जाती है ।

कॉफी अरवस्तान के एक पौधे का भूना हुआ फल है । यह उस पेसवियन बोली के पौधे से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है, जिससे कि कुनाइन प्राप्त होती है ।

कॉफी में कैफिन (caffeine) नामक द्रव्य होता है, जो थीन का ही भाई-बन्द है । इसमें टैनिन भी होता है । परन्तु चाय की अपेक्षा इसमें ये दोनों कहीं कम मात्रा में होते हैं ।

कोको मैक्सिको का पौदा है । चोकोलेट (chocolate) इसीसे बनते हैं । कोको में भी वही ज़हर प्रतिशत पाँच मात्रा में होता है । कोको फल को पीस कर, उसमें चीनी आदि मिलाकर, रोटियाँ बनाकर सुखा लिया जाता है । इसीको छोटे-छोटे डिब्बों में भर कर भेजा जाता है, जिसे हम पीते हैं ।

सभ्य समझे जानेवाले राष्ट्रों में चाय और काफी का प्रचार हुए बहुत दिन नहीं हुए । कहा जाता है कि अरवस्तान के लोग एक हजार वर्ष से कॉफी पी रहे हैं । चीन और जापान में चाय का उपयोग शुरू हुए भी लगभग इतने ही वर्ष हुए । सोलहवों

सदी के मध्य में कुस्तुनिय्या में एक कॉफी की दूकान खोलकर यूरोप में इसका पहले-पहल प्रचार हुआ। वहाँ से इंग्लैंड तक जाने को इसे पूरी एक सदी लग गई। कुस्तुनिय्या में जब यह दूकान खुली तो वहाँ के मुहल्ला-मौलानाओं ने इसका जर्जदस्त विरोध किया। वे कहते थे कि कॉफी पीना पैगम्बर साहब की शिक्षाओं के विपरीत है। पर नशों का प्रचार इस तरह नहीं रोका जा सकता। आज तुर्कस्तान कॉफी के कट्टर में कट्टर भक्तों में गिना जाता है।

सभ्य संसार में भी शुरू-शुरू में इसका विरोध तो जरूर हुआ, पर उस तरह नहीं, जैसा कि तमाखू का हुआ था। इसलिए इसका प्रचार तेजी से बढ़ने लगा। एक विश्वसनीय अर्थ-शास्त्री का कथन है कि उन्नीसवीं सदी के अन्त तक संसार में इन चीजों की खपत नीचे लिखे अंको तक बढ़ गई थी—

चाय ३,००,००,००,००० पौंड

कॉफी १,००,००,००,००० पौंड

कोको और । १०,००,००,००० पौंड

चोकोलेट ।

रूस और हालैंड को भी चाय ही प्रिय है। परन्तु तुर्किस्तान, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी में कॉफी का प्रचार अधिक है।

भारत में नीचे लिखे अनुसार चाय की खपत हुई:—

सन्	पौंड
१९१०	१,२४,७७,२९७
१९१५-१६	४,१३,११,९००
१९२१-२२	१६,००,००,०००

इनके दुष्परिणाम

चाय और काफी के रासायनिक गुण-दोष जाँचने के लिए कई प्रयोग किये गये हैं। डॉ० स्मिथ और डा० रिचर्डसन के प्रयोगों से पता चलता है कि थोड़ी मात्रा में चाय पीने से हृदय की गति बढ़ जाती है। फेफड़े अधिक मात्रा में कार्बोलिक एसिड छोड़ते हैं। शरीर की गरमी कम हो जाती है, और गुर्दे की भी गति गढ़ जाती है। अधिक मात्रा में चाय पीने से जी मिचलाता है, आदमी बेहोश हो जाता है और अन्त में उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉ० एडवर्ड स्मिथ ने दौ औस काफी जिसमें ७ ग्रैन कैफिन का ज़हर होता है क्वाथ पिया तो वे बेहोश हो कर जमीन पर गिर पड़े थे।

डॉ० कैलॉग, चाय से एक घोड़े की मृत्यु किस तरह हुई, इसका हाल यो लिखते हैं—

“ब्रिटिश फौज के एक ऊँचे अफसर का प्यारा घोड़ा बड़ी विचित्र प्रकार से मर गया। उनके रसोइये की गलती से एक चाय के बोरे के अन्दर कुछ पौड चाय रह गई। सईस आया और उसने उसी बोरे में चने भरे और घुड़सवार फौज के और घोड़ों को चने बाँटता-बाँटता आया और जब उसमें थोड़े-से रह गये, तो वह बोरा इस अफसर के घोड़े के सामने रख दिया। स्वभावतः इसके हिस्से सब से ज्यादा चाय आई। घोड़ा तो चनों के साथ में चाय भी खा गया, पर उसका नतीजा यह हुआ कि वह जानवर नशे में चूर हो गया, अपने पिछले पैर उझाल-उझालकर खूब कूड़-फाँड़ मचाने लगा और अन्त में एक खाई में गिरकर मर गया !”

जीवन-शक्ति का हास

डा० स्मिथ, डा० गाजू और कई बड़े-बड़े डाक्टर खोज के वाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चाय और काफी पीने पर शरीर का क्षय तेजी से बढ़ जाता है। कारण कि इसके सेवन से शरीर के अन्दर से निकलनेवाले 'कारबोलिक एसिड' का परिमाण बढ़ जाता है। फेफड़ों के भीतर से निकलनेवाली "कारबोनिक एसिड" की मात्रा शरीर के क्षय का परिमाण जानने का सर्वोत्तम साधन है।

शरीर-क्षय की यह मात्रा सारे शरीर-क्षय के १० वे भाग से लेकर १/४ भाग तक पहुँच जाती है। नतीजा यह होता है कि जो लोग अधिक पौष्टिक अन्न और वह भी अधिक मात्रा में खाते हैं, वही इस व्यर्थ के क्षय को बरदाश्त कर सकते हैं। इसके मानी कम से कम यह तो जरूर हुए कि श्रीमान् लोगों के लिए यह व्यसन उतना बुरा चाहे न हो परन्तु मामूली लोगों के लिए तो अवश्य ही नुकसानदेह है।

पाचन-शक्ति का विगड़ना

अनेक तजुर्वेकार डॉक्टरों का निश्चित मत है कि चाय और काफी से पाचन-शक्ति तो विगड़ती ही है, अनावश्यक मात्रा में और बहुत गरम-गरम द्रव शरीर के अन्दर पहुँच जाने से सारी पाचन-क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है। आस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध डाक्टर ने ब्रिटिश मेडिकल असोसियेशन के एक अधिवेशन में कहा था कि चाय और काफी निश्चित रूप से आदमों के शरीर में बड़हजमी का रोग पैदा करते हैं। सर विलियम रॉवर्ट का कथन है कि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चाय और काफी का सेवन

करने से भी हमारे शरीर के पाचक क्षार कमजोर हो जाते हैं, जिससे अन्न के पौष्टिक तत्वों के सत्वों को हमारा शरीर नहीं खींच सकता, दूसरे शब्दों में यही अग्निमांद्य अथवा अजीर्ण होता है ।

दन्त रोग

चाय और काफी बहुत गरम-गरम पी जाती है । इतनी अधिक गरमी से दांतों की जड़े कमजोर हो जाती हैं । इसी कारण हम देखते हैं कि चाय और बरफ का अधिक उपयोग करने वाले लोगों के दाँत अक्सर कमजोर रहते हैं । बहुत ज्यादा गरम और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें दाँतों के लिए हानिकारक होती हैं ।

चाय और काफी से स्नायुओं को क्षणिक उत्तेजना तो मिलती है, परन्तु उनसे मनुष्य की यथार्थ शक्ति या खून नहीं बढ़ने पाता । इसलिए चाय का प्रभाव कम होते ही शरीर पर प्रतिक्रिया आरम्भ होती है और शीघ्र ही शरीर सुस्त हो जाता है ।

नैतिक प्रभाव

जो लोग चाय पीने के बहुत अधिक अभ्यस्त होते हैं, उनके आचरण पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है । एक प्रसिद्ध स्नायु-विशेषज्ञ (Neurologist) ने (Journal of Mental and Nervous Diseases में) उपर्युक्त सत्य के विषय में इस प्रकार लिखा है—“बहुत दिनों तक चाय का सेवन करने से जैसे वदहजमी की शिकायत होती है वैसे ही आदमी का स्वभाव भी चिड़-चिड़ा हो जाता है ।” प्रत्येक दातव्य संस्था में, खास-

कर वृद्धो की मे, चाय पीनेवालो की अधिकांश संख्या होती है; इसका परिणाम यह होता है उन लोगो में चिड़चिड़ापन, शारीरिक दौर्बल्य, और नींद न आना आदि दोष पाये जाते है ।”

न्यूयार्क (अमेरिका) के प्रसिद्ध डॉक्टर मार्टन ने चाय और काफी के दुष्परिणामो की बड़ी सावधानी के साथ जाँचकी है । हम उनकी इस जाँच के परिणामो मे से कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे देते हैं ।

“चाय और काफी के सेवको का स्वास्थ्य बहुत जल्दी गिर जाता है । यहाँ तक कि वे अपने काम-काज को भी भली-भाँति नहीं सम्हाल सकते । अगर कुछ करते भी है तो उससे उनके स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुँचती है । अपने लम्बे अनुभव से मुझे तो कहना पड़ता है कि जिन लोगो को वर्षों से चाय पीने का अभ्यास पड़ गया है उनके स्वास्थ्य को तात्कालिक और हमेशा टिकनेवाली हानि पहुँचती है । अमेरिका के एक बहुत बड़े धनिक व्यापारी ने कहा था—“मुझे एक लाख डॉलर की हानि हो जाय तो परवा नहीं, पर मैं यह कभी पसन्द नहीं करूँगा कि मेरा लड़का चाय पीने लग जाय ।”

हम जितनी चाय पीते हैं उसकी मात्रा देखते हुए हमे पहले-पहल यही खयाल होता है कि इतनी-सी चाय से क्या हानि होती होगी ! परन्तु जब उसकी चाट हमे लग जाती है, तभी हमे उसकी शक्ति और बुराई का खयाल होता है । एक शराबी, अफीमखी और तमाखू-भक्त की तरह चाय भी आदमी को लाचार बना देती है । कई भले आदमी चाय की आदत लग जाने पर उसके इस तरह गुलाम बन जाते हैं कि यदि किसी दिन ठीक

समय पर चाय नहीं मिल पाती तो उनका सिर घूमने लग जाता है, दुखार हो आता है, हाथ-पैर दुखते हैं, और सारा वदन दूटने लगता है। काम-काज में दिल नहीं लगता ! ऐसा मालूम होता है, मानो शरीर में कोई बल नहीं रहा।

चाय के दुष्परिणामों को जॉचने के लिए डॉ० मार्टन एक ऐसे आदमी का उदाहरण पेश करते हैं, जिसे बेहद चाय पीने की आदत थी। ऐसे मामलों में जो परिणाम पाये जाते हैं, उनसे कम परिमाण में चाय पीने के असर का भी अनुमान भली-भाँति किया जा सकता है। चाय के एक मरीज का वे यो वर्णन करते हैं—

“चाय पीने पर दस ही मिनट में उसका चेहरा तमतमा उठता है। सारे शरीर में गरमी मालूम होती है, और मस्तिष्क कुछ हलका मालूम होता है। ऐसा अनुभव होता है, मानो एका-एक कहीं से बहुत-सी बुद्धि आकर दिमाग में घुस गई। उसे प्रसन्नता मालूम होती है, मारे आनन्द के हृदय नाचने लगता है, चिन्ताएँ और कष्ट अदृश्य हो जाते हैं। सारा विश्व आनन्दमय और आशामय मालूम होता है। शरीर हलका और फुर्तीला मालूम होता है। विचार सुलभे हुए और खूब आते हैं, वाणी खिल उठती है, पहले की अपेक्षा बुद्धि अधिक तेज और चपल मालूम होती है। और यह सब भ्रम नहीं। आप उससे बातें कीजिए और वह आपको थका देगा। ऐसी-ऐसी गप्पें लगायेगा कि आप चकित हो जावेंगे।”

ऊरोत्र एक घण्टे के बाद प्रतिक्रिया का आरम्भ होता है। कहीं थोड़ा-सा सिर-दर्द मालूम होता है। चेहरे पर शिकने पड़ने

लगती हैं, वह सूख जाता है, आँखें निस्तेज-सी हो जाती हैं। पलकों के नीचे के हिस्से पर स्याही छा जाती है।

दो घंटे के बाद तो प्रतिक्रिया पूर्ण रूपेण आ जाती है। वह गरमी न जाने कहाँ चली जाती है। चेहरे की सुर्खी नदारद। हाथ-पाँव ठंडे। सारे शरीर में कँपकँपी-सी आ जाती है। वह प्रसन्नता न जाने कहाँ रफू-चकर हो जाती है। मानसिक निराशा धर दवाती है।

इस समय वह ऐसा चिड़चिड़ा हो जाता है कि वात-वात पर तनक उठता है। कहीं जरा-सा खटका होते ही वह चौक पड़ता है, बेचैनी बढ़ जाती है और थकावट के मारे वह चूर-चूर हो जाता है। अब कोई काम करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाती। न चल सकता है, न बैठने को जी चाहता है।

यह तो एक बार चाय लेने का परिणाम है। इस समय शराब वगैरा नशीली चीजें पीने की बहुत इच्छा होती है। पेशाब की हाजत बार-बार और खूब होती है। कुछ बदहजमी भी मालूम होती है।

चाय की आदत बढ़ जाने पर सिर-दर्द की शिकायत बार-बार होती है। आंखों को घुमेरे आती हैं, कानों में सन-सन सी सुनाई देती है ऐसा मालूम होता है, मानो अपने आस-पास की सारी चीजें घूम रही हैं। नींद कम आती है, नींद में आदमी उठ-उठ कर भागता है। खूब सपने आते हैं। बदहजमी की शिकायत बढ़ जाती है। भूख का कोई ठिकाना नहीं रहता। खट्टी-मीठी डकारें आती रहती हैं। परन्तु डकार के समय कुछ कष्ट होता है।

ऐसे कट्टर चाय-भक्त की मनोदशा विचित्र होजाती है। उसे हमेशा किसी न किसी चीज का डर बना रहता है। अगर कहीं मोटर में बैठता है तो यह डर लगता है कि यह कहीं किसी दूसरी मोटर से टकरा न जाय। रेल में पुलों और पहाड़ों के टूटने का डर रहता है। रास्ते में चलते वक्त मोटर और गाड़ियों के नीचे कुचल जाने का भय रहता है। यह भी डर लगता है कि कहीं कोई मकान का हिस्सा या छपर का कोई खपरैल उसके ऊपर गिर न पड़े। कुत्तों को देखते ही उसे उनके काटने का भय होता है।”

डा० मार्टिन ने जितने चाय-वाजों की जाँच की सबके अन्दर यही लक्षण उन्हे मिले। तब उन्होंने खुद चाय पीकर देखा और अपनी जाँच का फल बिलकुल ठीक पाया। इसके बाद उन्होंने अपने ये सारे अनुभव प्रकाशित कर दिये। उनके आविष्कारों का खण्डन करने का खूब प्रयत्न किया गया। पर इसका कोई असर न हुआ। उल्टे दूसरे डाक्टरों ने भी डा० मार्टिन की जाँच को ही सत्य पाया।

इंग्लैंड के सुविख्यात डॉक्टर सर वी० डब्ल्यू० रिचर्डसन लिखते हैं:—

“चाय से वदहजमी की शिकायत शुरू हो जाती है; शरीर के स्नायु कमजोर हो जाते हैं और मानसिक दुर्बलता बढ़ जाती है। लोग इस शिकायत को दूर करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। इस तरह एक से दूसरी घुराई बढ़ती है।”

काफ़ी तो चाय की वहिन है। उससे भी वदहजमी होती है। इस कारण यह चाय से भी भयंकर है। नींद कम हो जाती है। जब आदमी को गहरी नींद में सोकर थकावट को मिटाना

चाहिए उस समय ये दोनो बहने—चाय और काफी—आदमी के दिमाग को वेचैन किये डालती हैं ।

इसके बाद जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उनसे तो पता चलता है कि चाय और काफी का थीन नामक द्रव्य यूरिक एसिड से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है । यूरिक एसिड वही भयंकर द्रव्य है, जो प्राणियों के पेशाब में पाया जाता है । × इसलिए चाय या काफी का मनुष्य के शरीर पर वही असर होगा, जो मूत्र के उत्पन्न होने वाली एसिड का दवा पीने से हो सकता है ।

पर यह होने पर भी चाय के भक्त इसकी प्रशंसा करते-करते नहीं थकते । बात यह है कि इन विपैले द्रव्यों के नशे ने बड़े-बड़ो और बुद्धिमान लोगो तक को भ्रम में डाल रक्खा है । ऐसे लोग प्रत्येक नशीली चीजो के गुणो को गिनाते हैं । पर वे नशे के आवश्यक धर्म को नहीं जानते इसलिए एक भ्रम में पड़ जाते हैं ।

चाय के भक्त कहते हैं—

“चाय से शक्ति बनी रहती है, थकावट दूर होती है । हाजमे को सहायता मिलती है, सिर दर्द अच्छा हो जाता है । क्षुधा की शान्ति होती है । मनोबल बढ़ता है ! भिन्न-भिन्न जगहो का पानी नहीं लगता, और चित्त की प्रसन्नता बढ़ती है ।”

परन्तु वास्तव में देखा जाय तो यह सब भ्रम है । प्रत्येक प्रकार के विप का थोड़ी मात्रा में सेवन करने से वही परिणाम होता हुआ जान पड़ता है । परन्तु वास्तव में उसका असर भयंकर ही होता है । विप जब संज्ञा और चित्तन के ऊंचे केन्द्रो को मूर्च्छित कर देता है तो निम्न केन्द्रो पर से मस्तिष्क का अधि-

---

× URIN यूरिन-पेशाब और रक्त-पेशाब का-पेशाब-सम्बन्धी ।

कार उठ जाता है। शरीर विना ब्रेक की गाड़ी और ड्राइवर के इंजन की तरह मन-माना दौड़ने लग जाता है। उसमें विचार और चेतन-शक्ति नहीं होती। मस्तिष्क के निम्न केन्द्रों के विचार और भाव उच्छृंखल हो जाते हैं और हमें मालूम होता है कि हमारी विचार-शक्ति उत्तेजित अथवा जागृत हो उठी है। जिन बातों को दूसरों पर प्रकट करने में मामूली अवस्था में हमें संकोच और लज्जा मालूम होती है, नशे में हम वेधड़क उठे बोलते और लिखते चले जाते हैं।

चाय, तमाखू, काफी अथवा दूसरा कोई नशा आपकी थकावट को मिटाता नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको उत्तेजित कर देता है। एक दुबले-पतले भूखे बैल को मार-मार कर कितनी देर तक काम ले सकते हैं? किराये के इक्केवाले अपने घोड़े को शराब पिलाकर उसकी थकावट को भुजा देते हैं और उससे खूब काम लेते हैं। पर यह कबतक हो सकता है? चाय के कारण वद-हजमी के शिकार बने हुए लोग भी अपने दुर्बल पाक-यन्त्र को चाय की ओर लगाकर उससे कुछ दिन अन्न हजम करवा लेंगे। परन्तु आगे चलकर के ऐसा प्रसंग कभी आ सकता है, जब चाय के मनमाने प्याले पीने पर भी पाक-यन्त्र अन्न को हजम करने से इन्कार कर देगा। सिर दर्द को रोकने, बुखार भगाने, मनो-बल को बढ़ाने आदि बातें भी इसी श्रेणी की हैं। आसन्न-मृत्यु प्राणी की छटपटाहट को जिस तरह कितने ही लोग स्वास्थ्य और नीरोग होने के आशाप्रद लक्षण समझते हैं, वही हाल नशीली चीजों से बीमारियाँ अच्छी होनेवाली बातों का भी है।

तमाखू, भांग, गांजा, काफी जैसे हानिकर पदार्थों की खेती और पैदायश एक गुनाह समझी जानी चाहिए। इसका पीना

और पिलाना दोनों पाप समझे जाने चाहिएँ । पर हमारे यहाँ तो जुदी बात है । आजकल वही आदर और आतिथ्य की प्रधान वस्तु हो गई है । जहाँ सारा संसार बावला हो रहा है, तहाँ निन्दा भी किस-किस की की जाय ? भारत केवल अपने पीने के लिए ही चाय नहीं पैदा करता ।

भारत में आसाम, बंगाल और दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर चाय के वाग्न है । भारत में चाय की खेती प्रायः पूर्ण-रूपेण गोरों के हाथों में ही है और वे भारतीय मजदूरों से काम लेकर इस खेती से बेहद फायदा उठाते हैं । चाय के खेतों पर मजदूरों को बड़ी बुरी तरह रक्खा जाता है ! गुलामों की अपेक्षा भी बद-तर सलूक उनके साथ होता है । गुण्डे गोरों के भारतीय मजदूरों की स्त्रियों पर बलात्कार की हम कई खबरे पढ़ते हैं । फिर न जाने कितनी कहानियाँ तो वहीं दब जाती होंगी ? इस तरह चाय की खेती भारत के लिए एक तरह से दुगुनी शर्म की चीज है । एक तो चाय जैसी अनावश्यक और हानिकर चीज को पैदा करके विदेशों पर लादने में हम भाग लेते हैं, और दूसरे वहाँ जानेवाले भारतीय मजदूरों के सम्मान की हत्या के कारण बनते हैं ।

चाय पहले-पहल आसाम में जंगली पौदे के बतौर उग रही थी । सन् १८२० में इसका पता चला । शीघ्र ही ईस्ट-इंडिया कम्पनी का ध्यान उसने आकर्षित किया और सन् १८३५ में उसने एक प्रयोग-क्षेत्र कायम किया । पाँच साल तक उसे चलाकर उसने इस वाग्न को आसाम कम्पनी के सुपुर्द कर दिया उसने कुछ वर्ष प्रयोग किये । पर चाय की खेती की व्यापारिक ढंग से शुरुआत तो सन् १८५६ और १८५९ के बीच हुई तब

से एक सौ वर्ष के भीतर ही भीतर इसने इतनी अद्भुत उन्नति की कि आज हिन्दुस्तान संसार में सबसे अधिक चाय उत्पन्न करनेवाले देशों में गिना जाता है। १८७५ के बाद चाय की खेती का नीचे लिखे अनुसार विकास हुआ:—

वर्ष	एकड़ हजारों में	पैदायश लाख पौडों में
१८७५-७९	१७३	३४
१८८५-८९	३०७	९०
१९००-१९०४	५००	१९५
१९१०	५३३	२४९
१९१५	५९४	३५२
१९२०	६५४	३२२
१९२५	६७२	३३५
१९२९	७१२	४०१
१९३०-३१	८०५	X

भारतीय चाय-व्यवसाय में ६८६ जाइण्ट स्टॉक कम्पनियाँ काम कर रही हैं। १९३०-३१ में उसमें ५३,४३,८६,००० की पूँजी लगी हुई थी। शेअर होल्डरों को २१ से लेकर २०० प्रतिशत तक नफा बाँटा गया था। १०० रुपये के शेअर के भाव सन् १९२९ में ३०३ था, सन् ३० में २७८ और सन् ३१ में २४८ था।

प्रान्तवार वर्गीकरण इस प्रकार है ।

प्रान्त	एकड़ (हज़ार)	हजार पौंड	प्रतिदिन मज़दूर
आसाम-			
सरमावेली	१४५	७३७८४	१५६४८९
आसाम वेली	२८५	१८५१५७	४००९९५
कुल	४३०	२५८९४१	५५७४८४
बंगाल-			
दार्जिलिंग	६१	२३००९	६५५२२
जलपाइगुडी	१२८	८५४२७	१२५६३२
चटगाँव	६	१५१७	५७४५
	१९५	१०९९५३	१९६८९९
मदरास-			
निलगिरी	३२	११४०७	३०७५९
मलावार	१३	६४९३	१२८३२
कोडंबतूर	२२	९७००	२७२१७
अन्य	X	३४	४४
	६७	२७६३०	७०८५२
कुर्ग	X	१६९	६२०
पंजाब	१०	१९३०	१०९९५
युक्तप्रान्त	६	१४८९	३८७१
विहार-उडीसा	४	८५३	२९०२
ब्रिटिश-भारत में			
कुल	७१२	४००९६५	८४३६२३
देशी राज्य			
समस्त भारत	७८९	४३२९९८	९३०४७२
कुल वर्गीचे ४७४२			
भारतीयों की			
मालिकी की ५२१			

X पाँच सौ एकड़ से कम

यद्यपि भारत मे इतनी चाय पैदा होती है तथापि इसमे से यहां बहुत कम अर्थात् ५,७०,००,००० पौड खपती है। फी आदमी खपत .१८ पौड है तहां इंग्लैड मे ९.२० है। अधिकांश चाय यहाँ से इंग्लैड को ही जाती है। संसार मे जितनी चाय लगती है उसमे से प्रतिशत ४० चाय हिन्दुस्तान देता है। इधर तीन-चार वर्षों मे नीचे लिखे अनुसार चाय का निकास हुआ.—

वर्ष	वजन, लाख पौड	क्रीमत, लाख रुपये
१९२६—२७	३४९०	२९०४
१९२७—२८	३६२०	३२४८
१९२८—२९	३६००	२६६०
१९२९—३०	३७७०	२६०१
१९३०—३१	३५७०	X

भारत की चाय के ग्राहक प्रतिशत

देश	२८—२९	२९—३०	ग्रेट-ब्रिटेन मे जाने- वाली चाय मे से बहुत अधिक तादाद् वहाँ से दूसरे देशो को पुनः भेज दी जाती है।
ग्रेट-ब्रिटेन	८३.०	८४.२	
ग्रेप युरोप	२.०	२.२	
एशिया	५.८	३.८	
अमेरिका	५.७	५.८	
आस्ट्रेलिया	१.६	१.३	
आफ्रिका	१.९	२.७	

सन् १९३१ वर्ष का भारत के चाय के व्यापार के लिए बड़ा ही नुकसान-देह रहा है। १९२३ से २७ तक तो चाय की कीमत ठीक रही। पर २८ से बहुत गिरने लगी। सारी चायों

की कीमत प्रतिशत २५ गिरी । भारत की चाय के भाव तो प्रतिशत ५० गिर गये ।

बाहर जानेवाली चाय का थोक नीलाम होता है ।

पिछले वर्षों के भावों का औसत देखिए:—

१९०१-२ से १९१०-११ तक	रु० आ० पा० फी पौंड
	०— ६— ०
१९२४-२५	०—१५—११
१९२७-२८	०—१४—१०
१९२८-२९	०—११— ४
१९२९-३०	०— ९—११
१९३१-३२	०— ६— ५

भारत की ६५ कम्पनियों के लाभ-हानि का व्यौरा इस तरह है

	१९१३	१९२४	१९२८	१९२९
२ फी एकड़ नफा पौंडों में	६-१०-७	१५-२-०	१०-०-०	६-९-०
३ फी पौंड नफा पेंसों में	२ ६	६.४	३.८४	२.२६
१ फी एकड़ पैदायश पौंडों में	५९९	५६०	६२५	६८४

इन अंकों से साफ ज्ञात होता है कि यद्यपि पैदायश खूब बढ़ गई है, व्यापारियों का नफा उतना नहीं बढ़ा । इसका कारण है संसार में—खास कर सुमात्रा और जावा में चाय की अत्यधिक उपज ।

भारत के मजदूरों की अवस्था की जांच करने के लिए जो रॉयल कमीशन आया था उसने अपनी रिपोर्ट सन १९३१ में

प्रकाशित की है। जिसमें मजदूरो के लिए कुछ सुविधाएँ करने के लिए सिफारिशों की हैं।

बाजार में चाय फी पौड लगभग १) के भाव से मिलती है। इस हिसाब से भारत में—लगभग पांच करोड़ रुपये की चाय प्रति वर्ष खपती है।

काफी का इतिहास ज़रा अन्धकार-पूर्ण है। ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता कि भारत में इस देवी का आगमन कब हुआ। पर दक्षिण भारत में यह कहानी बहुत प्रचलित है कि बाबा बुदन नामक एक मुसलमान यात्री मक्का से लौटते समय दो सदियों पूर्व मैसूर में इसके सात बीज लाया था। सम्भव है यह सच हो। परन्तु अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं कि उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में काफी भारत में आ चुकी थी। सन् १८२३ में फोर्ट ग्लास्टर को एक परवाना दिया गया था, जिसमें कलकत्ता में उसे कपड़े की मिल, काफी की खेती और शराब को डिस्टिलरी खोलने के लिए आज्ञा दी गई थी। पर उत्तर भारत में कहीं उसके पैर न जमे। आखिर काफी ठेठ वही जा पहुँची, जहाँ दो सदियों पहले उसके आगमन की कहानी प्रचलित थी। आज नीलगिरी पहाड़ की घाटियाँ काफी से लहलहा रही हैं।

वर्ष	पैदायश हजार कार्टरो में
१९२५	२७२.१
१९२८	३१७.५
१९२९	२४७.८
१९३०	३५२.०

नीचे लिखे अनुसार प्रतिवर्ष काफी विदेशों में जाती रही है:—

सन्	कार्टर	सन्	कार्टर
१९०२-३	२६९१६५	१९२४-२५	२४२०००
१९१०-११	२७२२४९	१९२५-२६	२०५०००
१९१९-२०	२७२६००	१९२६-२७	१५००००
१९२१-२२	२३५०००	१९२७-२८	२७७०००
१९२२-२३	१६९०००	१९२८-२९	१९८०००
१९२३-२४	२१८०००		

जत्र से संसार में ब्राजिल की सरती काफी का प्रचार हुआ है, भारत के काफी के व्यापार को बड़ी हानि उठानी पड़ रही है।

पर भारत में दिन-ब-दिन काफी का प्रचार बढ़ रहा है। देखिए अंक क्या कहते हैं। संख्या कार्टरो में है।

१९२५	२०२००	१९२९	१०५२००
१९२६	५६५००	१९३०	१०९०००

काफी की खेती में प्रतिदिन १९२९-३० में औसतन ९२५०४ मजदूर काम करते थे।

भांग, गांजा इत्यादि

—

भांग, गांजा इत्यादि

चाय और तम्बाकू जिस तरह आजकल की सभ्यता के अनुगामी और सेवकों की प्रिय चीजे हैं, उसी प्रकार भांग, गांजा और चरस प्राचीनता-प्रेमी व्यसनियों की प्रिय वस्तु है। आज चाय तो शहरो और कस्बो में आपको मिलेगी। पर भांग का प्रचार छोटे से छोटे देहात तक में है। यह भारतीयों का प्रिय पेय है। जहाँ-कहीं साधु-संत वैरागी और राम, कृष्ण और खासकर शंकर के मंदिर हैं, (और भारत में ये सर्वत्र हैं) वहाँ-वहाँ जरूर भांग और गाँजे का निवास है। यह नियम इतना सत्य है, जैसा कि न्यायशास्त्र का “यत्रयत्र धूमस्तत्र तत्रवन्दिः” वाला प्रमेय। वल्कि मैं तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहूँगा कि ये भांग, गाँजे और चरस का समाज में प्रचार करनेवाले जीते-जागते प्रचारक हैं। चाय, काफी और कोको का प्रचार हमारे देश में इतनी तेजी से इसलिए बढ़ा कि वह हमारे शासकों का व्यसन था। [और गुलाम तो अपने शासकों की बुरी आदतों का सब से पहले अनुकरण करते हैं, चाहे उनके गुण आवे या न आवें। गुणों का अनुकरण करने में आत्म-संयम और काफी प्रयास की जरूरत भी तो होती है। अ.र.आदमी गुलाम तो तब होता है जब वह आरामतलब हो जाना है। इसलिए एक जाति की हैसियत से गुलाम राष्ट्र दुर्गणों का ही अनुकरण करता है। जिस क्षण ही वह सद्गुणों का अनुकरण या अवलम्बन करने लग जायगा हमें समझ लेना चाहिए कि उसकी गुलामी का जाना

अब नज़दीक है] पर भाँग-गाँजा तो यहीं की चीज़े हैं, इनके प्रचारक तो ५६ लाख उत्साही साधु और गाँव-गाँव में मंदिर हैं। मंदिरों और साधुओं द्वारा भक्ति का प्रचार कितना होता है सो तो भगवान ही जानें। पर वे प्रायः भंगेड़ियों के अड्डे तो ज़रूर होते हैं। शाम-सुबह गाँव के लोग वावाजी की धूनी पर और शहरों के सेठिया तथा गुंडे वगैरा अपने वाग-वगीचो या शहर के बाहरवाले मन्दिरो में भाँग छानने अथवा गाँजे का दम लगाने के लिए नियम और एकनिष्ठापूर्वक एकत्र होते हैं। नाना प्रकार के व्यापार, उद्यम, कला-कौशल आदि की बातें और सलाह-मशविरा करके अपने जीवन-संघर्ष को सौम्य बनाने एवं देश को लाभ पहुँचाने वाली बातें सोचने के बजाय, आज ये लाखों स्थान दुर्गुणों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तीर्थ-स्थानों में तो यह बुराई और भी अधिक परिमाण में पाई जाती है। प्रत्येक घाट और मंदिर निश्चित रूप से भाँग का अड्डा होता है। ब्राह्मणों को प्रायः सिवा दान माँगने और खाने के कोई काम नहीं रहता ! यात्री लोग वहाँ पहुँचते ही रहते हैं; इनको वे मूँड़ते हैं और फिर दिन भर अपना समय इन्हीं व्यसनों में और व्यभिचार में बरबाद करते हैं। तीर्थ-स्थानों में जानेवाले या तो भावुक लोग होते हैं या लापरवाह धनिक। भावुक-जन धर्म समझ कर इन लोगों को धन दान करते हैं और लापरवाह धनिक लोग शौक के लिए, मनोरंजन के लिए। जैसे चार दूसरे भिखमंगों को टुकड़ा डाल देते हैं वैसे ही इन्हें भी वे कुछ न कुछ दे ही देते हैं। ऐसे भक्त जनो को और धनिकों को भी अब से सावधान हो जाना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे कुपात्रों को दान न दें। और धनिकों को ऐसे शौक और मनोरं-

जनों से दूर रहना चाहिए जो दूसरे को गिराने वाले हो। ऐसे शौक और मनोरंजन निर्दोष चीजे नहीं प्रत्यक्ष पाप हैं। अस्तु।

मालूम होता है भाँग हमारे देश की बहुत पुरानी चीज है। “इसका सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में × मिलता है ? वेदों में सोम के साथ-साथ भाँग की भी उन पाँच पेयों में गणना की है जिनको पाप-मोचन पेय बताते हैं। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि जानते थे कि भाँग एक नशीली चीज है। ऋग्वेद के कौशीतकि ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। सुश्रुत ने इसे कफ-वर्द्धक बताया है।”

भाँग के पौदे की दो जातियाँ हैं। एक नर और दूसरी मादा। नशीले पौदे को नर (गॉजा) कहा जाता है और मामूली पौदे को मादा। पर वास्तव में वनस्पति-शास्त्र के अनुसार यह वर्गीकरण ठीक विपरीत है। क्योंकि जो नर पौदा होता है वह नशीला नहीं होता। इसलिए लोग उसे उखाड़ कर अलग कर देते हैं और मादा पौदा जिसमें फल और बीज नहीं होते, रहने दिया जाता है। इसीलिए शायद इस मादा पौदे को यहाँ नर कहने की चाल पड़ गई है। केवल इस पौदे का वर्गीकरण चाहे गलत हो, पर चीन और भारत के प्राचीन साहित्य को देखते हुए हम यह अच्छी तरह जान सकते हैं कि पौदों की नर मादा इस तरह दो जातियों का पश्चिम ने आविष्कार किया उससे कहीं, पहले से हम लोग उसे जानते थे।

भाग का पौदा तमाखू की ही तरह पूरा विष का पौदा है। इससे भी भाग, गाजा और चरस तीन चीजें पैदा होती हैं। सुश्रुत ने भांग या गाँजे के पौदे का स्थावर विषो में उल्लेख किया है और इसकी जड़ में विष माना है। (सुश्रुत कल्प, २ अध्याय)

यूरोपियनो ने गाँजे और सन के पौदे को एक-जातीय माना है वे उसे Cannabis l emp कहते हैं। परन्तु हमारे देश में गाँजा और सन का पौदा अलग-अलग माने गये हैं।

भाँग के पौदे का फूल गाँजा, पत्ती भाँग, और उसका गोंद चरस कहलाता है। सभी चीजे नशीली है। भाँग खाते हैं। उसका पेय बना करके पिया भी जाता है, भाँग की माजूम भी बनती है। लोग भोजन को रंगतदार बनाने के लिए मिठाइयों में भी भाग डाल देते हैं।

गाँजा तमाखू की तरह पिया जाता है। भाँग से गाँजे का नशा कहीं तीव्र होता है और गाँजे की अपेक्षा चरस बहुत ज्यादा तीव्र होता है। लोग चरस को तमाखू के साथ पीते हैं। चरस भाँग की पत्तियों और फूलों पर लगा रहता है। इसके निकालने की तरकीब बड़ी अजीब होती है। आदमी को नंगे वदन या चमड़े का कोट पहनाकर भाँग के खेतों में दौड़ाते हैं। तब वह चरस अपने-आप उसके वदन में लग जाता है। चरस भारत में बहुत कम पैदा होता है। भारत में भाँग के फूलों में बहुत कम मात्रा में लगा रहता है। चरस के कारण गाँजे का (फूलों का) नशा बढ़ जाता है। भारत में तो मध्य-एशिया से चरस आता है। इसे वोखारी तथा यारकन्दी चरस कहते हैं। नेपाल में वोखारी चरस अच्छा समझा जाता है। दिल्ली प्रान्त में गढ-

वहादुर नामक स्थान चरस की खास जगह है ।

गाँजा पीने से वात की वात में नशा आता है । आंख का रंग सुर्ख पड़ जाता है और सिर चकर खाने लगता है ! हमारे देश में लोग भांग पीने से वैसे ही मतवाले हो जाते हैं । गाँजा पीनेवालों का -दिमाग बहुत जल्दी विगड़ जाता है । भाँग पीने से भी चित्त की स्थिरता चली जाती है और अत्यधिक भांग पीने से आदमी पागल हो जाता है ।

पहले सब लोग बिना रोक-टोक गाँजे-भांग की खेती किया करते थे । परन्तु १८७६ ई० में सरकार ने फी लेने का कानून चलाया । गाँजा तैयार करने पर सरकारी गोदाम को भेज दिया जाता है । इस कर से सरकार को बहुत फायदा होता है ।

गाँजे भांग चरस के विषय में सरकार की नीति "हेम्पड्रग्स कमिशन" की सिफारिशों पर आधार रखती है । गाँजे की खेती करने के लिए सरकार से पहले आज्ञा लेनी पड़ती है । नियत समय के बाद फसल की जाँच होती है । फसल का अन्दाजा लगाया जाता है । व्यापारी या किसान अपने माल को बेच भी सकता है परन्तु बेचने पर भी माल को तो सरकारी गोदाम में ही रखना पड़ता है । गोदाम से माल ले जाते समय उसपर सरकार को कर देना पड़ता है । थोक और फुटकर विक्री के लिए सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती है ।

बाहर से आनेवाली चरस पर फी मन ८०) आयात कर देना पड़ता है । चरस भी सरकारी गोदाम में ही रखनी पड़ती है । वहाँ से ले जाते समय फिर दोबारा कर देना पड़ता है । प्रायः भांग पर भी कर लिया जाता है ! इन तीनों चीजों को

वेचने के हक नीलाम किये जाते हैं। इसमें भी साधारण नीति वही है जो अफीम के विषय में सरकार ने कायम कर रखी है।

सरकार तो अपनी तरफ से भाँग, गाँजा, चरस आदि को बहुत उपयोगी बतलाती है। हमें पता नहीं कि इस उपयोग के मानी क्या हैं? यदि वे सचमुच उपयोगी हों तो उन्हें बतौर औषधि के भले ही डाक्टर या वैद्य के द्वारा मरीजों को दिया जा सकता है। परन्तु देश में इतने बड़े पैमाने पर उनकी खेती करके उनके वेचने के हक नीलाम करना और इस तरह इन चीजों के व्यवहार को एक टके कमाने का साधन बना देना, किसी अच्छी सरकार को शोभा नहीं देता।

सन् १८६० से लेकर १९०० तक सरकार ने भाँग, गाँजा, बगैरा की आय ११ लाख से बढ़ाकर ५९ लाख तक कर ली थी।

सन् १९०१ से तफसीलवार अङ्क यों है—

वर्ष	रुपये	वर्ष	रुपये
१९०१	६१,८३,८७३	१९१३	१,३६,५९,१६३
१९०४	६८,०३,०९८	१७१७	१,४९,२४,४४८
१९०७	८८,४९,५०३	१९१८-१९	१,५९,२१,३७९
१९१०	१,०६,९५,७८९	१९२८-२९	२,५०,००,०००

परन्तु आय के साथ-साथ इन चीजों के व्यवहार में भी निस्सन्देह वृद्धि हुई। हम पीछे शराब और अफीम के अध्याय में भी बता चुके हैं कि सरकार ने जान-बूझकर यह गलत नीति अख्त्यार कर रखी है कि ज्यों-ज्यों कर बढ़ते जावेगे, नशीली चीजों का व्यवहार घटता जायगा परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं। सरकार ने भाँग-गाँजा आदि के विषय में निश्चित नीति नहीं रखी है। प्रत्येक प्रान्त में भिन्न-भिन्न कर रखे गये हैं

यहां तक कि एक ही प्रान्त में कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न जिलों में भी अलग-अलग कर लगाये गये हैं ।

मालूम होता है इस विषय में सरकार ने अपनी नीति बिल्कुल व्यापाराना ढंग पर रक्खी है । “जिन चीजों का लोगों को बहुत भारी व्यसन है, उनपर अधिक कर लगाया गया है । हाँ यह सावधानी जरूर रक्खी जाती है कि कहीं आय घटने न पावे । जिन चीजों की मांग बहुत ज्यादा नहीं होती उनपर कर कुछ कम कर दिया जाता है ।” X जहां विक्री निश्चित है वहां अगर कुछ अधिक कीमत बढ़ा दी जाय तो भी ग्राहक आते ही हैं । और जहां प्रतिस्पर्धा का डर रहता है, या यह खयाल रहता है कि लोग उस चीज के बिना भी काम चला लेंगे, वहाँ पर व्यापारी कीमतें कम कर लेता है जिससे ग्राहकों को ख़ाहम-ख़ाह उन चीजों को खरीदने का प्रलोभन हो ।

इस नीति का क्या फल हुआ है सो देखिए:—

भांग-गांजा-चरस की खपत

फी १०,००० लोगों में । अंक सेरो के हैं ।

वर्ष १९०१

वर्ष १९११-१२

मद्रास	१०.६	११.७
बम्बई	२०.	३८.५
बंगाल	३२.९	३५.१
आसाम	३९.	५२.३
युक्तप्रान्त	९३.५	६४.७
पंजाब	६०.८	६०.७
मध्यप्रदेश-वरार	२५.४	३६.७
सिंध	३३७.८	३६७.३

युक्तप्रान्त को छोड़ सारे प्रान्तों में इन चीजों की खपत हम बढ़ी हुई देखते हैं । सन् १९११ से लेकर १९१८-१९ तक प्रत्येक प्रान्त मे इस प्रकार इन मादक चीजों की खपत थी । अंक सेर के है.—

प्रान्त	११-१२	१६-१७	१७-१८	१८-१९
बम्बई	X	१७८०००	१५८०००	१६७०००
मद्रास	४७०००	४८०००	४७०००	४५०००
पंजाब	१२०००	X X	११८०००	११३०००
मध्यप्रदेश } वाराणसी	५८०००	४५०००	४५०००	३९०००
आसाम	३४.००	२९०००	२३०००	२५०००
बिहार- उड़ीसा }	१२५०००	९३०००	९१०००	९३०००
बंगाल	१५९०००	१०८०००	१०१०००	१०६०००

इस तरह सन् १९११-१२ मे जहाँ इन मादक द्रव्यों की खपत समस्त भारत मे २३५००० सेर थी वहाँ ७-८ ही वर्षों मे १९१८-१९ मे वह बढ़कर दूनी से भी ज्यादा अर्थात् ५,८८,००० सेर हो गई और अब सन् १९२८-२९ के अंको से पता चलता है कि वह पूरे ६००००० सेर पर पहुँच गई है । आसाम, सिंध, पंजाब और युक्त प्रान्त इसके विशेष प्रीतिपात्र नजर आते हैं ।

श्रीयुत अबदुलहुसेन अपनी The Drink and the Drug Evil in India नामक पुस्तक मे लिखते हैं—

“In a word the Government is not above profiting from the sins of the people and trafficking with their weakness. If a tittle of that thoroughness which has marked the executing of the drug policy had been given to a better cause the course of the Indian History would have been different. The Drug policy has tempted the strong and demoralised the weak. It has exploited the rich and the poor and it has ruined both young and old, the strong and the infirm of all classes of creeds and races”.

अर्थात् मादक पदार्थों के विषय में सरकार की नीति ऐसी नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए। लोगों के पापों से फायदा उठाने और उनकी कमजोरियों को अपने व्यापार के साधन बनाने में वह कोई बुराई नहीं देखती। मादक द्रव्यों के सम्बन्ध में उसने जो नीति धारण कर रखी है और उसपर जिस दक्षता के साथ अमल कर रही है अगर उसका दसवां हिस्सा दक्षता वह किसी अच्छे काम में बतानी तो आज वह भारतवर्ष के इतिहास को ही बदल देती। सरकार की आवकारी नीति ने सचचरित्र लोगों के सामने प्रलोभन उपस्थित किया है और कमजोर आदमियों को गिरा दिया है। उसने गरीब और अमीर सबको एक-सा लूटा और उनको धोखा दिया है और उसने सभी वर्ग, धर्म और जाति के बूढ़े और जवान तथा कमजोर और ताकतवर स्त्री-पुरुषों का सर्वनाश किया है।

कोकेन

—

कोकेन

कोका नाम का एक पौदा होता है। उसके अन्दर अन्य द्रव्यों के साथ-साथ, कोकीन नाम का द्रव्य भी होता है। सबसे पहले सन् १८५९ में नीमन नाम के विज्ञानवेत्ता ने इसका पता लगाया था। यह एक बड़ा भयानक ज्वर है और इसका असर थीन, केफीन, गारेनीन तथा थियोत्रोमीन नामक घातक विषों के समान ही होता है जो डॉ० वेनेट के मतानुसार अंतडिग्याँ, स्वांस-प्रणाली, ग्रंथि-प्रणाली और रक्त-प्रवाह-प्रणाली के ऊपर बहुत ही घातक असर डालता है।

कोका के पौदे की कुल पचास जातियाँ हैं। ये वृक्ष ऊष्ण प्रदेश में ही होते हैं। भारतवर्ष में इसकी छः जातियाँ हैं। इसका मूलस्थान पेरु बोलिविया (दक्षिण अमेरिका) है। “भारतवर्ष में अभी उसकी खेती बतौर प्रयोग के सीलोन, दक्षिण-भारत और बंगाल-आसाम के चाय-बागान में की जा रही है। कोकेन नामक अतीव मादक पदार्थ इसी के रस से बनता है। इसकी पत्तियाँ भी इतनी उत्तेजक होती हैं कि उनके सेवन से आदमी की नींद उड़ जाती है। पर अभी यहाँ इससे कोकेन बनाना शुरू नहीं हुआ है। इसलिए इसकी पैदायश पर कोई रोक-टोक नहीं है।

भारतवर्ष में कोकेन का व्यापार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सन् १९०३ में बम्बई की सरकार ने इसे पहले पहल अपने मादक द्रव्यों की फेहरिस्त में शुमार किया। और प्रान्तों में भी अब तो इसकी विक्री और व्यवहार पर नियंत्रण है; परन्तु यों

छिपे तौर पर इसका प्रचार भारत में बहुत भारी परिमाण में है। इसके भक्त-जन ऊँचे वर्ग के लोगों में से ही प्रायः होते हैं जो सामाजिक बन्धनों के कारण शराब या अफीम का खुले तौर पर व्यवहार नहीं कर सकते। ब्रह्मदेश में तो स्कूल के लड़कों तक में यह बुराई फैल गई है। भारत में वेश्याओं के यहाँ इसकी अधिक खपत है। व्यभिचारी लोग क्षणिक उत्तेजना के लिए इसका उपयोग अक्सर करते हैं।

भारत में कोकेन पैदा नहीं होती। कहा जाता है कि यहाँ वह प्रायः जर्मनी और जापान से आती है। औषधीय उपयोग के लिए इसकी आयात नियमित है। परन्तु व्यसनी लोग और धन के लोभी व्यापारी उसे चुरा-चुराकर मँगाते हैं। यद्यपि कानून से इसकी विक्री की मुमानियत है तथापि बहुत भारी परिमाण में यह भारत में खपती है। बम्बई, कराची, कलकत्ता, मदरास मारमागोआ और पांडीचेरी की राह से यह छिपे-छिपे कभी अखबारों की पार्सल में तो कभी संदूकों में, कभी कपड़ों के गट्टों में तो कभी किताबों के बक्सों में, आती है, और चुपचाप भारत के प्रायः तमाम बड़े-बड़े शहरों में फैल जाती है। देहली लखनऊ, मेरठ, लाहौर, मुलतान, सूरत, अहमदाबाद इसके खास अड्डे बताये जाते हैं।

इस समय इंग्लैंड में इसकी कीमत ३० से लेकर चालीस शिलिंग फी औंस तक है। भारत में अधिकतर दवा बेचनेवालों के यहाँ वह २७ से लेकर ३१ रुपये फी औंस के भाव से विक्रती है। परन्तु मौका पड़ने पर व्यसनी लोग एक-एक औंस के ४००) रुपये तक दे कर ले जाते हैं।

प्रत्येक प्रान्त मे इसके व्यवहार पर भिन्न-भिन्न कानून हैं । वम्बई में इसके विषय मे यो प्रतिबन्ध है । “वही आदमी विदेशो से कोकेन मँगा सकता है जिसने परवाना हासिल कर लिया है । डाक से कोकेन मंगाना विलकुल मना है । कलेक्टर की आज्ञा बिना कोकेन की कोई विक्री नहीं कर सकता । पास रखना, देश से बाहर भेजना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी मना है । डॉक्टरी नुसखा मिलने पर भी मामूली आदमी ६ ग्रेन से अधिक कोकेन अपने पास नहीं रख सकता और सुशिक्षाप्राप्त डॉक्टर २० ग्रेन से अधिक नहीं । इन नियमो के भङ्ग करनेवालो को अधिक से अधिक एक वर्ष की कैद या २००० रुपये तक का दण्ड हो सकता है । बार-बार यही अपराध करनेवाले की सजा बढ़ती जाती है । कोकेन के व्यौपारी को मकान किराये पर देनेवाले को भी सजा दी जाती है ।”

इस भयंकर विष की आयात और खपत के अंक नहीं मिल सके ।

उपसंहार

अब जरा हिसाब लगाते कि हम इन बुराइयों के पीछे कितनी बलि चढ़ाते हैं। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष व्यसनो पर हम लगभग इस तरह रुपये बरबाद करते हैं—

(प्रत्यक्ष करो-द्वारा)

देशी शराब	१७०००००००
विदेशी शराब	३५०००००००
अफीम	२००००००००
भांग-गांजा आदि	२५०००००००
	<hr/>
	२५००००००००

लगभग २५ करोड़ रुपये हम सिर्फ़ करो द्वारा देते हैं। पर जनता की वास्तविक हानि तो इससे कई गुना अधिक है। शराबी या नशावाज इन करो के अलावा इनके बनाने पैदा करने में लानेवाले श्रम, साधन, देखभाल, और दूकानदार का नफ़ा इतनी चीज़े और अधिक देता है। इसलिए विशेषज्ञो ने अनुमान लगाया है कि केवल मादक द्रव्यों के पीछे भारत १००,००,००,००० से ऊपर स्वाहा कर देता है।

शराब या दूसरा नशा करने पर बेहोशी या नशे की हालत में उसकी जो अन्य आर्थिक हानि होती है— घर धुल जाता है उसका यहाँ हिसाब नहीं लगाया है।

इसके अतिरिक्त लगभग

७५,००,००,०००

तमाखू पर

५,००,००,०००

चाय में

१,००,००,०००

काफी में

८१,००,००,०००

१००,००,००,०००

शराब गांजा, भांग, अफीम

१८१,००,००,०००

कोकेन और जूए में जो रुपये
नष्ट होते हैं उसका हिसाब नहीं है।

लगभग सवादी अरब रुपये हम केवल व्यसनो में बरबाद कर देते हैं। (अधिकांश चाय बाहर जाती है। उसकी पैदायश और व्यापार में जो धन लगता है वह भी भारत के लिए तो प्रत्यक्ष हानि ही है। इसलिए अगर उसे भी जोड़ लिया जाय तो सारी हानि सवादी अरब के लगभग जा पहुँचती है।)

दूसरी जबरदस्त बुराई है व्यभिचार। कौन ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता है कि यह राक्षस कितनों के गृह-सौख्य को नष्ट करता होगा, कितनों को महाभयंकर गुप्त-रोगों का शिकार बनाता होगा, और उसके कारण प्रतिवर्ष कितने बालकों की हत्या होती होगी !

शराब आदि मादक द्रव्यों की पूर्ण बन्दी की आशा वर्तमान सरकार से करना मूर्खता होगी। क्योंकि एक तो वह उसकी आय का एक प्रधान साधन है, और दूसरे इस देश के बारे में उसे इतनी आत्मीयता नहीं हो सकती जितनी स्वराज्य-सरकार को हो सकती है। जिन लोगों को सरकार से इस विषय में आशाएँ थीं उन सबकी आँखें उन स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों और उन

पर किये गये लाठी चार्जों ने खोल दी जो शराब की दूकानों के सामने खड़े रहकर शराबियों को समझाते थे और उनके सामने नम्रतापूर्वक लेट-लेटकर उन्हें रोकते थे । इसके लिए तो प्रजा की तरफ से ही पूरा प्रयत्न होना चाहिए तभी काम चलेगा ।

लोक-सेवा का यह विशाल क्षेत्र उन सार्वजनिक सेवकों और सार्वजनिक कल्याण की भावना रखनेवालों को निमन्त्रित कर रहा है । वास्तव में समाज के अन्दर फैली हुई बुराइयों को खानगी प्रयत्नों से दूर करने के लिए ही दान-संस्था का जन्म हुआ है । परन्तु हमारे देश में कई स्थानों पर इन्हीं को अमर बनाने के लिए दानों का दुरुपयोग हो रहा है । व्यसनो और व्यभिचार से बचने के लिए बच्चों के चित्त पर शुरू से अच्छा संस्कार डालना चाहिए । पाठशालाओं में उनकी शिक्षा ही इस ढंग से होनी चाहिए, जिससे इन बातों के प्रति उनके दिल में पूरी घृणा हो जाय । पुराणों का और कथाओं का उपयोग सिर्फ पुरानी कहानियाँ सुनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए । वे कहानियाँ या पुराण ऐसे हो जिससे जनता का जीवन ऊंचा उठे । नाटक, सिनेमा आदि लोकशिक्षण के लिए बड़े उपयोगी हैं । इनसे भी काम लिया जाना चाहिए । पर सवाल यह उठता है कि इतना धन कहां से लावे ? इसका उत्तर है अपनी दान-संस्था को शुद्ध करो । चक्कियों में केसर-कस्तूरी पीसकर देव-प्रतिमा को उसका दिन में छ. वार लेप करने, ४ वार भोग लगाने या नौ वार वस्त्र बदलने से परमात्मा खुश नहीं होगा । यह अंध भक्ति है । परमात्मा के असंख्य पुत्रों को नारकीय जीवन व्यतीत करते हुए छोड़कर यदि हम उसके दरवार में उत्तमोत्तम

भेंट भी लेकर उपस्थित होंगे तो वे स्वीकृत नहीं हो सकतीं। दानो का उपयोग इस व्यथित मानवता—अज्ञान में पड़ी हुई मानवता को उबारने के लिए हो। पश्चिम के अन्य देशों की भाँति इनके लोकोपकारक ट्रस्ट बन जाने चाहिए जो जनता की आवश्यकताओं को देखकर अपनी शक्ति और समय के अनुसार पाठशालाएँ, व्यायाम-शालाएँ, दुग्ध-शालाएँ, नाटक कम्पनियों, सीनेमा की फिल्म कम्पनियाँ आदि खोलकर स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर लोक-शिक्षा का काम करे।

हमारे देश के धनिक एवं पढ़े-लिखे के अन्दर जिस दिन अपनी जिम्मेवारी का यह भाव जागृत हो जावेगा उस दिन भारतवर्ष का सारा रूप ही बदल जायगा।

भारत में
व्यसन और व्यभिचार

व्यभिचार

१. प्रास्ताविक   २. एकान्त का पाप
३. पत्नी-व्यभिचार   ४. गुप्त और प्रकट पाप
५. गुप्त-रोग

कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे —साध

पापियो की कथाएँ भी बड़ी अकल्याणकर होती हैं ।

Vice is a monster of so frightful mien
As, to be hated, needs but to be seen
Yet seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace

Alexander Pope

पाप, भयानक शकलवाला एक ऐसा दैत्य है कि इससे घृणा करने के लिए इसकी सूरत-भर देख लेना काफी है । लेकिन बार-बार देखने से आदमी उसकी घृणित सूरत से कुछ अभ्यस्त-सा हो जाता है । अभ्यस्त होने के बाद हृदय में उसके प्रति सहन-शीलता बढ़ती है, सहन-शीलता बढ़ी नहीं कि आदमी को उस पर दया आ जाती है । जहाँ एक बार दया आई नहीं कि मनुष्य ने उसका आलिंगन किया नहीं । अतः ईश्वर न करे कि इस राक्षस के कभी दर्शन हो ।

[१]

प्रास्ताविक

अब मैं एक ऐसे विषय पर कुछ लिखने का साहस कर रहा हूँ जो अत्यन्त नाजुक है। इस विषय पर लिखते हुए मेरी लेखनी काँप रही है। हर एक बात हर एक मनुष्य के मुख से शोभा नहीं देती। प्रत्येक विषय पर कुछ कहने के लिए अधिकार की जरूरत है, अनुभव की आवश्यकता है। मेरे पास न तो अनुभव है और न अध्ययन से प्राप्त होनेवाला अधिकार। पर हमारे समाज में यह भीषण पाप जिस तरह फैल रहा है, उसे देखकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। अपनी आँखों के सामने भयंकर से भयंकर प्रकरणों को देखकर चुपचाप बैठे रहना मेरे लिए असम्भव हो रहा है। फिर भी परमात्मा की दया से मुझे ऐसे सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे समाज के पूर्ण पतन की कहानी, मैं समझता हूँ, मेरे कानों तक नहीं पहुँच पाई है। पर मैं यह जरूर कहूँगा कि जो-कुछ भी मैंने सुना है या देखा है, वह मेरे हृदय को दहला देने के लिए, मेरे विचारों में क्रान्ति कर देने के लिए काफी था। हवा किस ओर बह रही है यह जान लेने के लिए दूर से किसी पेड़ की पत्तियों को या तिनको और धूल को देख लेना भी काफी है। उसमें स्वयं उड़ जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे इस विषय में संदेह नहीं है कि समाज की दशा क्या है। हाँ, समाज को उसकी

भयङ्कर अवस्था का ज्ञान कराके मैं सचेत कर सकूंगा या नहीं इसमें मुझे जरूर संदेह है। इसलिए ऐसे काम के लिए जरूरत थी किसी वुजुर्ग अनुभवी वैद्य या डाक्टर की, जिन्होंने इस विषय का शास्त्रीय ढंग से अध्ययन किया हो। जिन्हें अपने दैनिक अनुभव से यह ज्ञात हो कि समाज में यह बुराई कितनी फैली हुई है, उसमें मुख्य कारण क्या है, तथा उसे कैसे दूर किया जा सकता है। बड़ा अच्छा होता अगर कोई ऐसे सज्जन इस विषय पर लेखनी उठाते और हमारा उपकार करते। सौभाग्य वश हमारे देश में एक-से-एक प्रतिभाशाली वैद्य और डाक्टर भी हैं। परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उन्हें अपने व्यवसाय से ही अवकाश नहीं मिलता। जिसे भोजन करने और सोने को भी समय न मिले वह बेचारा हजार इच्छा होने पर भी पुस्तक-लेखन-जैसा शांति-युक्त काम कैसे कर सकता है ?

दूसरे वैद्य और डाक्टर हैं उनमें या तो ऐसा उत्साह ही नहीं या वे यह आवश्यक ही नहीं समझते कि इन विषयों का ज्ञान जनता को कराया जाय।

हाँ, कहने-भर को हिन्दी में इस विषय पर कुछ साहित्य प्रकाशित हुआ है। एक-दो मासिक पत्र भी स्त्री-पुरुषों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों पर समय-समय पर कुछ लिखते रहते हैं और व्यभिचार से जनता को सावधान करने का कुछ प्रयत्न करते हैं। परन्तु उनका ढंग ऐसा विचित्र है कि कुछ समझ में नहीं आता कि उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है ? जिन बातों से जनता को बचाना चाहिए उन्हें वे ऐसे ढंग से उनके सामने रखते हैं कि इन पापों से सावधान होकर दूर रहने के बजाय लोग पापों की

तरफ ललचाने लगते हैं। जिन पापों का पाठकों को खयाल भी नहीं होता उनके नये-नये संस्करण अनजान पाठक जान जाते हैं और जानकर उनमें लुभा जाते हैं। कुछ लोगो ने समाज का असली स्वरूप प्रकट करने के उद्देश से इन पाप-कथाओं को प्रकाशित करना शुरू किया है। मेरे खयाल से समाज-सुधार का यह तरीका बड़ा ही खतरनाक है। पर मैं देखता हूँ कि मूढ़ जनता उस प्रवाह में बराबर वही जा रही है। जीवन को सात्विक और शुद्ध बनानेवाले साहित्य को पढ़ने का कष्ट बहुत कम लोग उठाते हैं, और ऐसी पतित अभिरुचि उत्पन्न करनेवाली चीजों की तरफ वे बड़ी बुरी तरह आकर्षित होते रहते हैं। इसमें जनता का उतना दोष नहीं जितना लोक-मत को बनानेवाले—उसका नेतृत्व करने वाले साहित्य-सेवियों का है। क्या वे अपनी महान् जिम्मेवारी को समझेंगे? आजकल समाज में जो विषय-लोलुपता दिखाई देती है—विद्यार्थियों में जो बुरी तरह से पापाचार फैला हुआ है, उसका कारण मुझे बहुत बड़ी हद तक हमारी यह असावधानी ही मालूम होती है! और भी कारण हैं, जो हमारे भावी राष्ट्र के नागरिकों को पतन की ओर ले जा रहे हैं। परन्तु साहित्य सुविचार का स्रोत है। लोक-मत पर उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसका पवित्र होना बहुत जरूरी है। साहित्य-क्षेत्र इतना गन्दा हो जाने पर भी लोगों की अभी बहुत-कुछ श्रद्धा उस पर बनी हुई है। अतः वह अच्छे उदाहरण सुरुचि को बढ़ानेवाली अच्छी चीजे जनता के सामने रखेगा तो समाज की अन्य अनेक बुराइयों को भी हम शनैः-शनैः दूर कर सकेंगे। पर आज तो हमारा साहित्य अनेक स्थान पर

कुपथ्य का काम कर रहा है। सद्भाव-पूर्वक और जनता को व्यभिचार से बचाने के शुद्ध हेतु से लिखे हुए साहित्य में भी ऐसे कई स्थान हैं जिनके द्वारा व्यभिचार घटने के बजाय बढ़ने ही की सम्भावना है। यह सब देखते हुए यदि इस विषय पर कुछ लिखते समय अपनी जिम्मेवारी का भान मुझे दवाये तो आश्चर्य नहीं। मैं नहीं कह सकता कि अपने आपको इस दोष से कैसे बचा सकूंगा। मैं प्रयत्न करता हूँ। पाठक अपने दिल को हाथ में लेकर अपनी तथा अपने समाज की कमजोरियों की गहराई को देखें और उससे ऊपर उठने की कोशिश करे। अपने आपको और अपने वालको को इन बुराइयों से बचाने के खयाल को मद्दे नज़र रखकर ही वे इस हिस्से को पढ़ें।

एकान्त का पाप

पराधीनता परमात्मा का निष्कारण शाप नहीं है ।

मानवजाति के कर्म-चक्र में उसका एक निश्चित स्थान है । उसकी पूर्व-स्थिति धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक दुर्बलता होती है । यदि आक्रामक राष्ट्र असाधारणतया शक्तिशाली न हो तो कोई नीरोग राष्ट्र पराधीन नहीं बनाया जा सकता । भारतवर्ष की वर्तमान दुरवस्था केवल पराधीनता का प्रसाद नहीं है । पहले वह पतित हुआ, असंगठित हुआ तभी विदेशियों की यहाँ बन आई । पहले उसने अपनी शक्ति को गंदे क्षेत्रों में बहाकर दुर्बल होने का पाप किया, तभी पराधीनता रूपी दण्ड परमात्मा ने उसे दिया । अब अगर उसे फिर उठना है तो वह अपनी बुराइयों को दूर करे, नीरोग हो जावे । दुर्बलता अपने आप भाग जायगी । ज्योंही उसके शरीर में नवीन ग्लूट दौड़ने लगेगा, पराधीनता को इसकी ओर आँख उठाकर देखने की हिम्मत तक न होगी ।

हम नैतिक दृष्टि से अपने आपको उन्नत मानते हैं । परन्तु केवल ऊँचा नैतिक साहित्य होने-भर से कोई देश उन्नत नहीं कहा जा सकता । जबतक हम उस नीति को आचार में परिणत नहीं करेंगे तबतक वह व्यर्थ है । वह धनी कैसा जिसे

अपने धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है—शक्ति नहीं है ?

व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए अत्यन्त हानिकर है। फिर भारत की इस विशिष्ट परिस्थिति में यह वनिस्वत अन्य राष्ट्रों के उसके लिए अधिक कष्टकर है। परन्तु स्वयं इस बुराई के परिणाम ही इतने भयंकर हैं कि उन्हें देखकर दिल थरा जाता है।

संसार में और हमारे देश में यह अनेक रूपों में फैली हुई है। स्त्री-पुरुषों के जीवन-सत्व को नष्ट करने के जितने भी तरीके हैं, सभी ऐकान्तिक पाप हैं। और चूंकि इस जीवन-सत्व का दुरुपयोग करना प्रकृति और परमात्मा के प्रति अपराध है, मनुष्य का इस पाप के फलस्वरूप कड़ा से कड़ा दण्ड भी प्रकृति देती है। मनुष्य इस संसार की सरकारों के दण्ड से भले ही एक-आध वार या पूरी तरह बच जाय परन्तु प्रकृति बड़ी न्याय-कठोर है। वह उसे कदापि नहीं छोड़ती।

आरं क्या आप को पता है कि हमारे समाज में यह पाप किस कदर फैला हुआ है ? मियो ने अपनी तपस्या से पाति-व्रत को तो जीवित रखा है। परन्तु एक पत्नी-व्रत शब्द तो केवल साहित्य में ही रह गया है। यदि दो-चार मित्रों का गुट कहीं इकट्ठा होता है, तब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के विनोद का रस सभी अच्छी तरह ले सकते हैं। किस विषय पर बात-चीत छिड़ते ही उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वहाँ आपको समाज की नीति-शीलता का पता

लग जायगा । जिन बातों की कल्पना-मात्र से साधारण-तया स्त्रियों का शरीर रोमांचित हो जाता है, घृणा से हृदय काँप उठता है, और दिल दहल जाता है उन्हीं का उच्चारण पुरुष अपने अपने इष्ट-मित्रों से एक दूसरे के प्रति करने में तनिक भी नहीं शरमाते बल्कि आनन्द मानते हैं और उसी त्रिनोद पर सब से अधिक कहकहा उठता है ।

यह घुराई समाज की, राष्ट्र की, हमारे गार्हस्थ्य जीवन की, और भारत के उज्ज्वल भविष्य की जड़-खोखली कर रही है; वह हमारे सुख-स्रोत को सुखा रही है, हमारे हरे-भरे जीवनोद्यान को वीरान बनाने जा रही है ।

वह अब इस दर्जे तक पहुँच चुकी है कि उसको उपेक्षा करना, उसकी ओर ध्यान न देना हमारा महान अपराध होगा । पहले पुरुषों और विद्यार्थियों में फैली हुई घुराई को ही लीजिए ।

हमारे बच्चे, जो आज १०, १५ या २० वर्ष के हैं, कल ही राष्ट्र के नागरिक बनेंगे । उनके चरित्र का एकीकरण, उनके बल का योग, उनकी तेजस्विता की मीजान राष्ट्र-समस्त का चारित्र्य, बल और तेजस्विता होगा । उनके निर्माण में हम जितना ध्यान देंगे, उतना ही हम अपने देश के भावी निर्माण में सहायक होंगे ।

कभी आपने देखा है कि पाठशालाओं, हार्डस्कुलो, या कालेजों के दिवालों पर लिखे हुए कुवाक्यों से लड़कों के पारस्परिक सम्बन्ध पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

व्यापार, सुधार तथा सभ्यता के केन्द्र माने जानेवाले बड़े-बड़े शहरों में घूमते हुए वहाँ की सफेद, पुनी हुई दीवालों पर लिखे हुए अपशब्दों को आपने कभी पढ़ा है ?

अपने धन का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं है—शक्ति नहीं है ?

व्यभिचार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो प्रत्येक राष्ट्र के लिए अत्यन्त हानिकर है। फिर भारत की इस विशिष्ट परिस्थिति में यह वनिस्वत अन्य राष्ट्रों के उसके लिए अधिक कष्ट-कर है। परन्तु स्वयं इस बुराई के परिणाम ही इतने भयंकर हैं कि उन्हें देखकर दिल थरा जाता है।

संसार में और हमारे देश में यह अनेक रूपों में फैली हुई है। स्त्री-पुरुषों के जीवन-सत्त्व को नष्ट करने के जितने भी तरीके हैं, सभी ऐकान्तिक पाप हैं। और चूंकि इस जीवन-सत्त्व का दुरुपयोग करना प्रकृति और परमात्मा के प्रति अपराध है, मनुष्य को इस पाप के फलस्वरूप कड़ा से कड़ा दण्ड भी प्रकृति देती है। मनुष्य इस संसार की सरकारों के दण्ड से भले ही एक-आध वार या पूरी तरह बच जाय परन्तु प्रकृति बड़ी न्याय-कठोर है। वह उसे कदापि नहीं छोड़ती।

और क्या आप को पता है कि हमारे समाज में यह पाप किस कदर फैला हुआ है ? स्त्रियों ने अपनी तपस्या से पाति-व्रत को तो जीवित रखा है। परन्तु एक पत्नी-व्रत शब्द तो केवल साहित्य में ही रह गया है। यदि दो-चार मित्रों का गुट कहीं इकट्ठा होता है, तब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के विनोद का रस सभी अच्छी तरह ले सकते हैं। किस विषय पर बात-चीत छिड़ते ही उनके हृदय में गुदगुदी होने लगती है। वहाँ आपको समाज की नीति-शीलता का पता

लग जायगा । जिन बातों की कल्पना-मात्र से साधारण-तया स्त्रियों का शरीर रोमांचित हो जाता है, घृणा से हृदय कांप उठता है, और दिल दहल जाता है उन्हीं का उच्चारण पुरुष अपने इष्ट-मित्रों में एक दूसरे के प्रति करने में तनिक भी नहीं शरमाते बल्कि आनन्द मानते हैं और उसी विनोद पर सब से अधिक कहकहा उठता है ।

यह बुराई समाज की, राष्ट्र की, हमारे गार्हस्थ्य जीवन की, और भारत के उज्ज्वल भविष्य की जड़खोखली कर रही है; वह हमारे सुख-स्रोत को सुखा रही है, हमारे हरे-भरे जीवनोद्यान को वीरान बनाने जा रही है ।

वह अब इस दर्जे तक पहुँच चुकी है कि उसको उपेक्षा करना, उसकी ओर ध्यान न देना हमारा महान अपराध होगा । पहले पुरुषों और विद्यार्थियों में फैली हुई बुराई को ही लीजिए ।

हमारे बच्चे, जो आज १०, १५ या २० वर्ष के हैं, कल ही राष्ट्र के नागरिक बनेंगे । उनके चरित्र का एकीकरण, उनके बल का योग, उनकी तेजस्विता की मीजान राष्ट्र-समस्त का चारित्र्य, बल और तेजस्विता होगा । उनके निर्माण में हम जितना ध्यान देंगे, उतना ही हम अपने देश के भावी निर्माण में सहायक होंगे ।

कभी आपने देखा है कि पाठशालाओं, हाईस्कूलों, या कालेजों के दीवालियों पर लिखे हुए कुवाक्यों से लड़कों के पारम्परिक सम्बन्ध पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

व्यापार, सुधार तथा सभ्यता के केन्द्र माने जानेवाले बड़े-बड़े शहरों में घूमते हुए वहाँ की सफेद, पुती हुई दीवालियों पर लिखे हुए अपशब्दों को आपने कभी पढ़ा है ?

क्या आप किसी प्रसिद्ध वैद्य या डाक्टर के मित्र हैं ? उनके यहाँ विकनेवाले नपुंसकत्वारितैल, तिला या घृत के ग्राहको की सूचो की कभी तलाश की है ? प्रतिदिन हजारो की संख्या मे विकनेवाले अखबारों मे नामर्दी की दवा आदि के विज्ञापन आपने पढ़े हैं ?

बड़े-बड़े शहरो के चौराहो पर खड़े रहकर अपनी जड़ी बूटी और 'अव्यर्थ' दवाइयो की दूकान फैलाकर, धन्वन्तरि अथवा लुकमान हकीम की तरह नपुंसकता को दूर करने का दावा करनेवाले धूर्त और बदमाश हकीम तथा वैद्यो की उल्टी-सीधी बातो मे आकर फँसे हुए भोले भाले युवको से आप कभी मिले हैं ?

दूर जाने की जरूरत नहीं, आपने कभी हाईस्कूलों मे—नहीं, प्राथमिक पाठशालाओ मे जाकर भी अपनी आँखो यह देखा है कि आपका लड़का, भाई या भतीजा कैसे वायु-मंडल मे पढ़ता है ? वहाँ के लड़के—उसके साथी आपस मे कैसे गाली-गलौज करते है ? कभी आपको यह जानने की इच्छा भी हुई है कि आपका बच्चा अपना समय किस तरह व्यतीत करता है, एकान्त मे क्या करता है ? कभी आपके दिल मे यह सवाल भी खड़ा हुआ है कि अच्छा खाना मिलने पर भी तथा अविवाहित होने पर भी वह इतना दुर्बल क्यों है ? वह सूखता क्यों जा रहा है, उसका चेहरा, जिसे इस अवस्था मे खिले हुए कमल को भी लज्जित करना चाहिए, इतना निस्तेज और मलिन क्यों है ? उसकी स्मरण-शक्ति इस तरह नष्ट-सी क्यों होती जा रही है ? ये सब वही लक्षण हैं जो उस भयंकर बीमारी को प्रगट करते

हैं ? ये वे लक्षण हैं जो हमारी घातक लापरवाही को प्रकट करते हैं ?

हम अपने बच्चे को पाठशाला में भेजकर यो निश्चिन्त हो जाते हैं मानो कृतार्थ हो गये; वच्चा यदि इन्तिहान में पास हो गया तब तो हमें वह धन्यता मालूम होती है, मानो सभी पुरखों को अनायास ही स्वर्ग प्राप्त हो गया। प्रत्येक गृहस्थ अपने बच्चे को मुह्व्रत और प्यार करता है, उसकी प्रत्येक हठ को पूरी करता है उसके पहनने के लिए नित्य नये सूट-टूट खरीदने में कभी देरी या गफलत नहीं होती। किन्तु क्या यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा दुलार है, यही सच्ची मुह्व्रत है ?

अपनी सन्तति के लिए यदि मनुष्य के दिल में सच्चा प्यार होगा तो वह क्या करेगा ? वह उसके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी चिन्ता रखेगा, वारीकी से इस बात की ओर भी ध्यान देगा कि उसके विचार कैसे हैं ? उसे कैसी कहानियाँ अधिक प्रिय हैं। कैसे बच्चों में खेलना उसे ज्यादा पसंद है। अपने बच्चे को सच्चा प्यार करनेवाला पालक या पिता उसकी बौद्धिक शिक्षा के साथ-साथ उसके नैतिक सुधार पर भी दृष्टि रखेगा। उसके लिए बच्चे का केवल इन्तिहानो में पास हो जाना काफी न होगा। वह अपने बच्चे की पढ़ाई को, उसकी बौद्धिक प्रगतिको, सचाई, सदाचार, ईमानदारी, श्रद्धा और विवेक की कसौटी पर भी कसेगा। वह अपने बच्चे के लौकिक और तात्कालिक अभ्युदय के साथ-साथ उसके शाश्वत कल्याण की भी चिन्ता करेगा। वह यह जरूर चाहेगा कि उसका पुत्र प्रत्येक सभा में प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य हो,

वाद-विवाद और शास्त्रार्थ में अपने प्रतिपक्षी पर विजय प्राप्त करे, कुशती और मह-विद्या में अपने से भिड़नेवाले को परास्त कर दे । किन्तु वह अपने लड़के की प्रगति, वैभव और उन्नति से सच्चे दिल से तभी प्रसन्न होगा जब वह उसके हृदय को भगवद्भक्ति के अमर दीप के प्रकाश से आलोकित देखेगा ।

अब हम रोचें कि इस कर्तव्य को हम कहाँ तक पूर्ण कर रहे हैं । हमें इस बात की तो चिन्ता होती है कि बच्चा कहीं दुबला न हो जाय, कहीं बीमार न हो जाय, कहीं वह अपने इम्तिहान में “फेल” न हो जाय । परन्तु हम इस बात की ओर कितना ध्यान देते हैं कि वह सदाचार से पतित न हो, वह बुरे लड़कों की सोहवत में बिगड़ न जाय ?

आज हजारों नहीं, लाखों लड़के इस तरह बुरी सोहवत में पड़कर बिगड़ रहे हैं । किन्तु हमें अपने व्यापार-व्यवसाय या नौकरी से इतना समय कहाँ मिलता है जो हम उनपर कुछ ध्यान दे सकें । प्रत्येक पाठशाला, हाईस्कूल, कॉलेज या छात्रालय इन बुराइयों के केन्द्र बने हुए हैं । देश की प्रतिष्ठित तथा पवित्र से पवित्र संस्थाएँ तक इस बुराई से नहीं बची हैं । वीर्यनाश और सृष्टि-विरुद्ध-कर्म के ये अङ्गु-से हो रहे हैं ! हमारे बच्चे या भाई अपने जीवन-रस को गन्दी नालियों में बहा रहे हैं और हम लापरवाह हैं । ये आनन्दोत्साह के लहलहाते हुए पौदे कमल के जैसे चेहरो को तथा स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट शरीरो को लेकर इन सरस्वती-मंदिरो में भगवती शारदा की आराधना करने के लिए जाते हैं और अपने यौवन, तेज, स्वास्थ्य और इनके साथ-साथ पौरुष तथा स्वाभिमान को भी खोकर, कायर-हृदय बनकर, जीवन-

संग्राम में उतरते हैं। यही हमारे वे बालक, हमारी आँखों के तारे, हमारे जीवन के प्रदीप, हमारी वृद्धावस्था के सहारे, हमारे भावी-राष्ट्र के निर्माता हैं। हमारी आशा-लता के अबलम्ब, इन बच्चों की, कुल के उजियारों की, यह दशा देखकर किन माता-पिता या भाई का दिल टूक-टूक न होगा ?

भले ही आप कल ही से यह निश्चय क्यों न कर लीजिए कि लड़का बी० ए० पास न हो लेगा तब तक इसकी शादी न करेंगे। भले ही परमात्मा की दया से हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की जटिल समस्या कल ही सुलभ जाय, चरखे और खदर का मन-माना प्रचार कर हम अपने देश की आर्थिक स्वाधीनता को भी आज ही प्राप्त कर लें और अन्ततः किसी योगी-महात्मा के तपस्या बल से आज ही एक पके फल की तरह आकाश से हमारे हाथों में स्वराज्य आ जाय, किन्तु जब तक हमारी और आपकी इस लापरवाही से फैली हुई बुराई के कारण देश के नवयुवक अपने वीर्य का इस तरह नाश करते रहेंगे तब तक इस वीर-भूमि में भी वास्तविक चैतन्य, सच्ची शूरता, और असली पौरुष का हमें दर्शन नहीं होगा और इनके बिना स्वराज्य क्या, प्रत्यक्ष मोक्ष का भी (यदि असंभव बात हो भी जाय तो) क्या मूल्य है ?

तब इस बुराई को कैसे दूर करे ? इसके दूर करने के लिए इसके कारणों को जाँच लेना जरूरी है। इसके उत्पन्न होने या फैलने के कारणों को मिटाते ही यह अपने आप नष्ट हो जायगी।

जहाँ तक मेरा खयाल है इसके पाँच कारण हैं.—

- (१) घर का गन्दा या बुरा वायुमण्डल
- (२) दुरी सोहबत, कुसंगति, नौकरो की संगति ।

(३) दुश्चरित्र पाठक और छात्रालयो के संचालक

(४) सिनेमा, नाटक, इत्यादि

(५) अश्लील शब्द प्रयोग—भाषा, समाज

अब इन में से प्रत्येक पर कुछ विचार करे

(१) जब मैं पहले कारण पर विचार करने लगता हूँ, तब तो मुझे हमारे गार्हस्थ्य जीवन का सारा वायु-मण्डल ही विकार-पूर्ण दिखाई देता है। विकार के वश होना मनुष्य के लिए लज्जा की बात होनी चाहिए। किन्तु ऐसे अवसरों को हमने उत्सवों का गौरव दे रक्खा है। घर में ऋतु-शान्ति, गर्भादान इत्यादि अवसर उत्सव के दिन माने जाते हैं। ब्रह्मचारी, अविवाहित तथा विधुर विधवा लडके-लडकियों को और स्त्री-पुरुषों को हम इन उत्सवों के अर्थ और प्रभाव से कैसे अलग रख सकते हैं ? इनका अवलोकन और उनको समाज द्वारा प्रदान किया हुआ गौरव ही इनकी ओर उन व्यक्तियों का ध्यान आर्पित करता है, और हृदय के अन्तस्तल में छिपी एक विकारामि को जागृत करता है।

नव-विवाहिता युवक-युवतियों से उनके सगे-सम्बन्धी कई प्रकार के चुभते हुए, गुदगुदी उ-पन्न करनेवाले मजाक करते हैं। समाज में इन बातों का विशेष ध्यान नहीं रक्खा जाता कि यह मजाक किनके सामने किये जा रहे हैं।

दम्पतियों के सोने के कमरे तथा उनके पारस्परिक व्यवहार में अक्सर आवश्यक सावधानी नहीं रक्खी जाती। कितने ही

माता-पिताओं तथा चाचा या भाइयों को यही विवेक नहीं होता कि किसके सामने कैसी बातें करे। अपनी मित्र-मंडली में बैठकर बच्चों के होते हुए भी वे ऐसी-ऐसी बेहूदी और मूर्खता-पूर्ण बातें कह जाते हैं कि जिसका उन्हें खयाल भी नहीं होता।

कई स्त्री-पुरुष तो अपने विकारों के इतने गुलाम होते हैं कि उन्हें न दिन का खयाल होता है न रात का, न घर का न बाहर का। बच्चों की उपस्थिति तो उनके लिए कोई चीज ही नहीं है। अपनी बेवकूफी के इन पापी क्षणों ही में हम अपने बच्चों के दिलों पर घातक कुसंस्कार अनजान में डाल देते हैं। परन्तु बच्चों पर उनके जन्म के पूर्व माता-पिता का जैसा आचरण होता है उसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ता है। डॉक्टर कॉवेन लिखते हैं:—

The Husband and wife in their life of lust and licentiousness, especially during the antenatal life of the child, endow in full measure the quality of abnormal and perverted amative desires in the nature of the child, the child on arriving at five, eight or ten years of age adopts as naturally as it would on the observance of any other transmitted quality, the exercise of the perverted amativeness by the only means known to it that of self-abuse. Especially will it be prompt in adopting this foul and sickening habit if its father—in connection with the exercise of licentiousness during the child's antenatal life—has at any time of his life practiced self-abuse

भाव यह है कि बालक के इस संसार में आने के पहले उसके माता-पिता के आचरणों के संस्कार उसपर जरूर पड़ते रहते हैं। ऐसे माता-पिता से जन्म पानेवाले बालक में स्वभावतः विकार अधिक होता है और बड़ा होने पर इस विकार-वशता के कारण वह वीर्यनाश की इस घृणित आदत का शिकार बन जाता है। और यदि यह दुर्गुण अपने जीवन में किसी समय खुद पिता ही में रहा है, तब तो लड़का अवश्य ही इस पाप का शिकार होगा।

(२) किन्तु कितने ही लोग तो बड़े कुलीन होते हैं। उनके यहाँ इन बातों की ओर बड़ा ध्यान दिया जाता है। पर ऐसे बड़े और कुलीन घरों में भी यह बुराई घुस गई है। इसका कारण क्या हो सकता है ?

ऐसे लोगों के घर पर तो बच्चों के दिलों पर काफी नियन्त्रण होता है किन्तु वे खराब लड़कों से तो नहीं बच सकते। वे जिन लड़कों के साथ खेलते-कूदते हैं, जिनके साथ बर्ग में बैठकर पढ़ते हैं उन्हीं में इस बुराई के कीटाणु फैले हुए हैं। विकार एक मोहक राक्षस है, और मनुष्य स्वल्प-शील प्राणी है। और कुछ नहीं तो केवल मनोविनोद ही के लिए, कौतूहल के लिए, वे इस भीषण बुराई के शिकार बनते जाते हैं। दवंग और भीरु किन्तु खूबसूरत लड़कों की जोड़ हो जाती है और मध्यम-वर्ग के लड़के जो न भीरु हैं, न दवंग, जो सभ्य बने रहना चाहते हैं, वीर्य-नाश के तीसरे उपाय का अवलम्बन करते हैं।

हमारे समाज में इन मासूम बच्चों का जीवन-नाश करने-वाला एक वर्ग और है। वह नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग में

से छूट कर. पढ़े-लिखे और भले आदमी दिखाई देने वाले लोगो का एक दल है। इनके जीवन वचपन मे स्वयं नष्ट हो चुके होते हैं। अतः बड़े होकर ये इन बच्चों का जीवन भी उसी तरह विगाड़ते हैं, जैसा कि इनका अपना विगड़ चुका है। इन्हे वैसे चाहिए तो यह कि आप ठोकर खाकर गिर जाने के बाद दूसरो को उससे बचावे परन्तु बचाना तो दूर, ये तो उल्टे उल्टी नीच-कर्म के प्रचारक बनते हैं। ये लोग भोले-भाले निर्दोष और ना-सनक बच्चों को पान, सिगरेट, रबड़ी, मलाई तथा चाय आदि खिला-खिलाकर, मेले तमाशो तथा बाग-बगीचो मे सैर-सपाटे के लिए ले जाकर फुसलाते हैं और खुद आप तो पाप के गड्ढे मे गिरते ही हैं परन्तु इन होनहार भोले-भाले बच्चों का जीवन भी नष्ट करते हैं। ये लोग बड़े होकर वही करते हैं, जो इनके साथ बीती होती है। इस प्रकार यह बुराई एक परम्परागत-सी बन गई है।

ऐसे घरों में इस बुराई के फैलने का एक और भी जरिया है। बड़े घरों में बच्चे अक्सर नौकरो के पास ही ज्यादा रहते हैं। नौकरो मे सदाचार की मात्रा की हमे उतनी आशा नहीं करनी चाहिए। कहीं-कहीं नौकरो द्वारा भी इन अवोध बालको में ये बुराईयों फैली हुई पाई जाती हैं।

(३) तीसरे कारण पर विचार करते हुए दिल धर्रा जाता है। जिन गुरुदेव के पास हम अपने बालको को विद्याव्ययन करने के लिए भेजते हैं, कभी कल्पना मे भी उनके चारित्र्य पर शक करना पाप होगा, किन्तु अब वह आदर्श कहाँ रहा ! कितनी ही पाठशालाओं में हमारे दुर्भाग्य से दुश्चरित्र

अध्यापक भी होते हैं। वे अपने विद्यार्थियों की नम्रता और आज्ञाकारिता का दुरुपयोग करते हैं। आप गिरते हैं और उन अवोध बालकों को भी गिराते हैं। यही हाल कहीं-कहीं सभ्य, देश-सेवा की डींग मारनेवाले नर पुरुषों का भी होता है, जो छात्रालयों के सचालक या व्यवस्थापक होते हैं। विवाह देश-सेवा में बाधक होता है इसलिए वे अपनी शादी नहीं करते; किन्तु इस तरह अपने विकारों के गुलाम बनकर स्वयं गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। यह उन पाठशाला या छात्रालयों का वायु-मण्डल है जहाँ हम अपने बच्चों को सदाचार, नीति, देश-सेवा, और अनुशासन का वस्तुपाठ पढ़ने के लिए भेजते हैं।

मेरे कहने का आशय यह कदापि नहीं कि प्रत्येक पाठशाला या छात्रालय का यह हाल है। किन्तु गृहस्थों, माता-पिताओं और पाठकों को सावधान करने के लिए मैं यह जरूर कह देना चाहता हूँ कि ऐसी बहुत कम सस्थाएँ होंगी जो इन बुराइयों से मुक्त हों। अतः अपने बच्चों को छात्रालय में रखते समय इस विषय पर अच्छी तरह सोच-विचार लें और फिर उनकी ओर से निश्चिन्त तो कभी न हो जायें। सदा आँखों में तेल डालकर उनके स्वास्थ्य और सदाचार आदि पर नजर रखें।

(४) चौथा कारण है समाज के इर्द-गिर्द का वायु-मण्डल। हमारा समाज प्रगतिशील अवश्य होता जा रहा है। किन्तु अभी इसमें सुधार के लिए बहुत गुंजाइश है। अभी तो उसमें विकार का मानो साम्राज्य है। समाज, साहित्य और रंगभूमि तीनों तरफ से

बच्चों और युवकों के कोमल अन्तःकरणों पर 'शृङ्गार-विष' के झौंवारे छोड़े जाते हैं। समाज में भी भाषा और व्यवहार ऐसे दो अंग किये जा सकते हैं। निचली श्रेणी के लोगों की तो कौन कहे, मंमत्ते दरजे के गृहस्थों के यहां भी अश्लील शब्दों का प्रयोग मामूली बात-सी हो गई है। कई लोगों के लिए ते शब्द तकिया-कलाम बन बैठे हैं। निःसन्देह अधिकांश उदाहरणों में ऐसे शब्द उनके प्रयोग करनेवालों के दिल में कोई भाव जागृत नहीं करते। किन्तु सुननेवाले पर अपने विष का असर छोड़े बिना वे रह नहीं सकते। कई बार युवक और बालक सरल भाव से इन शब्दों का विश्लेषण और अर्थ का पृथक्करण करते हैं।

व्यवहार में तो हम और भी आगे बढ़े हुए हैं। वेश्यानृत्य, वेश्यागमन, छिपा व्यभिचार तथा बहु-विवाह की प्रथाएँ हमारे समाज के कलंक हैं—(इनके विषय में आगे पढ़िए) किन्तु फिर भी समाज में इनकी काफी निन्दा नहीं हो रही है। वीर्यनाश की बीमारी के कीटाणुओं को उत्पन्न कर उन्हें फैलानेवाली दुराइयां यहीं हैं। किन्तु फिर भी समाज में इनके प्रति घोर घृणा उत्पन्न नहीं हुई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उनका "अकुतोभय" अस्तित्व। कब हमारे दिल के अन्दर इतना चारित्र्यबल और पवित्रता जागृति होगी कि हम इन दुराइयों को, इन चलती-फिरती सजीव दुराइयों को एकवारगी रसातल को पहुँचा दें ?

जब हमारे घर में, हमारे समाज में विकार का ऐसा साम्राज्य है, तब हम अपने बालकों को उससे मुक्त रखने की आशा कैसे कर सकते हैं ? वीर्य-नाश की बीमारी फैलने का समाज में एक और भी कारण है। यह बीमारी प्रायः उन शहरों या प्रान्तों में

अधिक पाई जाती है जहाँ मुसलमान जनसंख्या अधिक तादाद में है। अतः मुसलमान माता-पिताओं तथा उन प्रान्त, विभाग या शहरों में रहने वाले हिन्दू गृहस्थों को इसके विषय में अधिक सावधान रहना चाहिए। यो भी आहार-विहार, रहन-सहन आदि को देखते हुए इस विकार के लिए पोषक सामग्री मुसलमान समाज में अधिक पाई जाती है।

अब आप साहित्य का अवलोकन करें। संस्कृत साहित्य जहाँ ऊँचे से ऊँचे आध्यात्मिक ग्रन्थों से भरा पड़ा है तहाँ जन-साधारण के पढ़ने के काव्यों में शायद ही एक-आध काव्य ऐसा हो जिसमें शृंगार रस के एक-दो कटोरे न भरे हों। वास्तव में महाकाव्य की व्याख्या में इन विषय-विलास की कथाओं को एक खास स्थान है। और पीछे होनेवाले कवियों में से किसी को यह हिम्मत न हुई कि उस व्याख्या की परवा न करके ऐसे काव्य बना देता जो निर्मल-हृदय बालक-बालिकाओं के हाथों में भी रक्खा जा सके।

यही हाल मध्य-कालीन प्राकृत या हिन्दी साहित्य का भी है। मालूम होता है इस साहित्य की रचना करते समय रचयिताओं को निर्दोष-चित्त युवकों का सख्ताल ही नहीं रहता था। वे अपनी रचनाएँ प्रायः गृहस्थों के मनो-विनोद और काल-यापन के लिए ही बनाते थे। और अपने विकारों को सह्य बनाने के लिए, समाज के सुरुचि-सम्पन्न अंतःकरणों की भर्त्सना से बचाने के लिए परमात्मा पर अपने विकारों का आरोप करते थे। श्रीकृष्ण और उनकी अनन्य भक्ता राधाजी के प्रति उन्होंने कितना अन्याय किया है ! आज उनकी मूक आत्माएँ हमें इस घृणित पाप के लिए कितना शाप देती होंगी ? और कितना शाप देती है

हिन्दू-जाति की यह आत्मा जो इन विकार-मय वर्णनों से उत्साहित हो अपने विकारो को सह्य और क्षम्य समझने लग गई ? हमारी वर्तमान कायरता, विलासिता तथा गुलामी के लिए क्या ये विकार और विलासिता का कायर वायु-मण्डल बनानेवाले काव्य-ग्रन्थ कम जिम्मेदार है ?

और अब उनके अधूरे काम को हमारे आजकल के मासिक तथा साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएँ और उपन्यास पूर्ण कर रहे हैं । लोक-शिक्षक के ऊँचे स्थान से उतर कर जनता के अधम विकारो को उत्तेजित करके वे लोक-कल्याण करने का दावा कर रहे हैं ! इनके मुख पृष्ठो पर, तथा भीतर सुन्दर कामिनियो के लुभावने चित्र होते हैं । सन्तान-शास्त्र, दम्पती-रहस्य, गृहस्थ-धर्म आदि के नाम पर कोकशास्त्रों को भी लज्जित करनेवाली भाषा में स्त्री-पुरुषों के विषय की विकारोत्तेजक बातें लिखते हैं ! और ऐसे साहित्य का प्रचार करते हैं जो ब्रह्मचर्य का तो दूर, गृहस्थधर्म का भी अपमान करता है ! क्या यही साहित्य हमें कल्याण की ओर लेजायगा ?

निर्दोष युवको के हृदयो में विकारो को बढ़ानेवाला एक और भी महत्वपूर्ण कारण है, रंगभूमि—सिनेमा और नाटक । सिनेमा और नाटको मे जो कितने ही अश्लील दृश्य दिखाये जाते हैं उनके कुपरिमाणो से हम अपने बालको को कैसे बचा सकते हैं ? यथार्थ में पूछा जाय तो शृंगार—पातक शृंगार—ही हमारे समाज के मनोरंजन का एक-मात्र साधन रह गया है । देश को वीर्यशाली, स्वतंत्र बनाने, सुविद्य बनाने के महत्वपूर्ण साधन हमारे हाथों से छिन जाने पर एक परार्थीन समाज के

पास सिवा इसके और रह ही क्या जाता है कि वह अपनी रही-सही शक्ति को भी बरवाद करे ? और इस काम में विदेशी सत्ता यथासम्भव उसकी सहायता ही करती है । दूर खड़े रहकर वह प्रसन्नता-पूर्वक देखती रहती है कि इस दौड़ में वह कितनी तेजी से दौड़ सकता है ?

परन्तु ये तो वे कारण हैं जिनसे नासमझ लड़के अज्ञान-वश पतित होते हैं । कॉलेजो और स्कूलो के समझदार युवको मे यह बुराई फैलने का सबसे बड़ा कारण तो एक घोर अज्ञानमय कल्पना है । और वह यह है कि अधिक समय तक जवर्दस्ती ब्रह्मचारी रहने से शरीर को हानि पहुँचती है । दिमाग में गरमी चढ़ती है इत्यादि । कितने ही युवक इस भ्रम-मूलक कल्पना के चक्कर में आकर अपने जीवन-सत्त्व को नष्ट करने लग जाते हैं ।

कहना न होगा कि यह कल्पना केवल नाशकारी भ्रम से परिपूर्ण है । यह कल्पना तो अधम मस्तिष्कों की उपज है । इसे न आयुर्वेद में स्थान है न आधुनिक वैद्यक-शास्त्र में । यह तो बुद्धि और युक्ति के विपरीत है ।

जिस समाज में और शासन में लड़को को गिराने के लिए ऐसी-ऐसी सामाग्रियाँ मौजूद हैं, आश्चर्य होगा यदि उसमें पैदा होने वाले बालक तेजस्वी, सदाचारी, बुद्धिमान तथा बलिष्ठ हों । और सचमुच यदि हमारे समाज में जाति और देश का सिर अभिमान से ऊँचा कर देनेवाले बालक अब भी पैदा होते हैं तो उसका कारण वर्तमान सामाजिक या शासन-विषयक अनुकूलता नहीं; बल्कि भारतीय संस्कृति की आन्तरिक श्रेष्ठता, और उन बालकों की जन्म-जात महत्ता ही है ।

आज इस समय जब कि राष्ट्र की सारी शक्तियों के संचित और संगठित करने की सबसे अधिक जरूरत है, हम अपने जगते राष्ट्र के इस वीर्यनाश की ओर कभी उदासीनता की दृष्टि से नहीं देख सकते। यह वीर्यनाश बल-बुद्धि, प्रतिभा और स्वातंत्र्य-भावना का नाशक है। इसके विनाश से मनुष्य मनुष्य हीन हीरहेगा।

अपने वीर्य का नाश करनेवाले लड़के की प्रायः अचूक पहचान यह है कि उसको पाचन-शक्ति विगड़ जाती है। भूख कभी लगती है, कभी नहीं। पर ऐसे लड़के खाने-पीने में बड़े पेटू होते हैं। सीधा-सादा भोजन उन्हें पसन्द नहीं होता। उनकी जवान के सारे स्वाद-तत्त्व कमजोर हो जाते हैं। इसलिए चरपरी और मसालेदार चीजों को वे अधिक पसन्द करते हैं। फिर भी कब्ज हमेशा बनी रहती है। सरदर्द, बदनहजमी, रीढ़ की बीमारी, मिरगी, कमजोर आँखें, हृदय की धडकन का बढ़ जाना, पसलियों का दर्द, बहुमूत्र, पक्षाघात, अनिच्छापूर्वक और अनजान में रात को तथा दिन को भी वीर्य का गिर जाना, नपुंसकता, क्षय और पागलपन इत्यादि अस्वाभाविक वीर्यनाश के पुरस्कार हैं। हमारे कहने का मतलब यह नहीं कि इन सब रोगों का एकमात्र कारण वीर्यनाश ही है परन्तु इन रोगों के रोगियों में वीर्यनाश के अपराधी बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अपने जीवन-सत्त्व के नष्ट करनेवाले इस अपराधी के स्वभाव पर भी बड़ा भारी असर पड़ता है। अपनी शक्ति और बुद्धि पर से उसका विश्वास उठ जाता है। मनोबल तो उसके होता ही नहीं। डॉ० कावेन लिखते हैं—

“इस घृणित पाप के अपराधी में उदारता, प्रतिष्ठा सम्मान और पौरुष का अभाव प्रत्यक्ष दृष्टि-गोचर होने लगता है। उसमें न धैर्य होता है न निश्चय। महत्वाकांक्षा उसके मनोमंदिर में झांक कर देखती तक नहीं। वह अपनी शक्तियों को भूल जाता है, अनिश्चय उसकी खासी पहचान है। पद-पद पर उसे अपने पतन और ऐकान्तिक पाप का खयाल दबाता रहता है। उसकी दृष्टि विशाल नहीं होती। काम में वह चतुर नहीं होता। एकाग्रता नष्ट हो जाती है। उसके निर्णय ठीक नहीं होते। उसका दिमाग खाली विचार-शून्य रहता है, उसके किसी काम में बुद्धि-कौशल नहीं दिखाई देता। उसका मिलने-जुलने का ढंग विचित्र और अटपटा-सा मालूम होता है। उसका वर्ताव उदार नहीं होता और न होती है उसमें स्त्रियों के प्रति वीरोचित व्यवहार की क्षमता ही। वह समाज में एक पोस्ती की तरह भार रूप बन कर रहता है।”

जिस प्रकार लड़के एकान्त में वीर्य-पात अथवा ऐसे ही घृणित तरीके से अपना सर्वनाश करते हैं उसी प्रकार यूरोप और अमेरिका की लड़कियों में भी कृत्रिम मैथुन की वीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। वहाँ तो लड़कियों की शादी बहुत देर से होती है। वे पढ़ती रहती है या वैवाहिक जिम्मेदारियों और कष्ट से डरकर अविवाहित ही रहना चाहती हैं और किसी व्यापार-व्यवसाय में पड़कर या कहीं नौकरी करके अपना जीवन-निर्वाह करती रहती हैं। ऐसी कुमारिकाएँ इस ऐकान्तिक

पाप का शिकार बन जाती हैं और कृत्रिम मैथुन से अपने स्वास्थ्य को नष्ट करती रहती हैं। बाल-विवाह की प्रथा के कारण भारत में ऐसी कुमारिकाएँ नहीं दिखाई देती। पर बाल-विधवाएँ तो हैं न। और उनकी दशा से परिचित हर एक मनुष्य जानता है कि कुछ हद तक उनमें भी यह बुराई है ही। कहीं-कहीं से आवाज सुनाई देती है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में भी यह बुराई मौजूद है। ऐसी लड़कियों या स्त्रियों के विषय में डॉ० कावेन आगे लिखते हैं :—

So too the female diseased here, loses proportionately the amiableness and gracefulness of her sex, her sweetness of voice, disposition and manner, her native enthusiasm, her beauty of face and form, her gracefulness and elegance of carriage, her looks of love and interest in man and to him, and becomes merged into a mongrel neither male nor female but marred by the defects of both without possessing the virtues of either.

इसी प्रकार इस ऐकान्तिक पाप की अपराधिन लड़की या स्त्री भी अपनी आकर्षकता को खो बैठती है। उसकी आवाज, स्वभाव और व्यवहार में वह मधुरता नहीं होती जो रमणी का भूषण है। अपने स्वाभाविक उत्साह, शरीर सौंदर्य, उसकी खूबी और कोमलता से वह हाथ धो बैठती है। स्वभाव में रूखापन, भद्दापन, नीरसता और कटुता उत्पन्न होजाती है, जिसके कारण वह एक ऐसा जीव बन जाती है जिसमें न पुरुषोचित गुण होते हैं न स्त्रियोचित। हाँ दोष जरूर होने के होते हैं।

डॉ० लेमण्ड कहते हैं—“यदि हम देखते हैं कि एक बुद्धिमान लड़का अच्छी स्मरण शक्ति और पढ़ाई के होते हुए भी दिन-ब-दिन पढ़ी-पढ़ाई बातों को जल्दी समझता नहीं और समझ लेने पर याद नहीं रख सकता तो हमें समझना चाहिए कि इसमें अनिच्छा और सुस्ती की अपेक्षा कोई गहरा दोष है। उसका दिन-ब-दिन गिरता हुआ स्वास्थ्य और काम करने की शक्ति का हास, ढीलापन, झुककर चलना, खेल-कूद से जी चुराना, सवेरे देरी से उठना, धँसी हुई और निस्तेज आँखें प्रत्येक बुद्धिमान और सावधान पालक को चिन्ता में डाले बिना न रहेगी।”

डॉ० ओ० एस० फौलर लड़कों के वीर्य-नाश के लक्षण यों बताते हैं:—

“ऐकान्तिक पापी को उसके निस्तेज और रक्तहीन चेहरे से भी पहचाना जा सकता है। उसकी आँखें गहरी और कुछ मुँदों की सी भयानक मालूम होंगी। अगर वह इस वुराई में बहुत दूर आगे बढ़ गया है तो उसकी आँखों के नीचे हरे और काले अर्धवर्तुलाकार निशान हो जावेंगे। देखते ही उसके चेहरे पर थकावट झलकेगी। मालूम होगा नींद न आने के कारण यह मरा जा रहा है। उसके होठों पर जंगली, विलासी और मूर्ख मुसक्यान होगी। और खास ऐसे समय जब वह किसी स्त्री की ओर देखता हो। वह कुछ जल्दबाज होगा पर होगा अनिश्चयी ही। एक काम शुरू करेगा फिर उसे छोड़ दगा और दूसरे में हाथ डालेगा। फिर दूसरे को भी छोड़कर पहले को करने लगेगा। और सो भी लकड़ी या टोपी रखने जैसी छोटी-छोटी बातों में भी वही असम्बद्धता और अनिश्चय की झलक दिखाई देगी।

छोटी-छोटी बातें उसे घबड़ा देने के लिए काफी होंगी। निश्चय, फुर्ती, धीरज, और शक्ति का उसमें अभाव होगा। वह कायर होगा। हर बात करते हुए डरेगा। उसकी चाल में पौरुष न होगा। दिल में महत्वाकांक्षा न होगी। उसमें स्वाभिमान और आत्मगौरव का अभाव होगा। मतलब यह कि उसकी प्रत्येक नज़र से और प्रत्येक कार्य से यह प्रकट होगा कि वह गुप्त रीति से कोई बुरा काम कर रहा है और इसका उसे भान है।

वह बातों को जल्दी समझ न पायेगा, गलतियाँ करेगा, भूलेगा और असावधान होगा। उसके विनोदजितने होंगे वे सब रस-हीन होंगे। इशारों को न समझेगा। वह उदास होगा, झट से डर जायगा और ज़रा-सी बात से हतोत्साह हो जायगा। उसके विचार सुलझे हुए न होंगे। दिमाग में कल्पनाएँ भी नहीं आवेगी।”

यह सब भयंकर है। एक खिलते हुए फूल की भांति युवक अपने जीवन के वसंत में ही कुम्हलाकर सूख जाय, यह तो बड़े दुर्दैव की बात है। ऐसे युवकों से क्या तो अपना भला होगा और क्या देश का? धीरे-धीरे जीवन का आनन्द उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। लोभी और धूर्त वैद्य और डाक्टरों के धोखे में आकर वे अपना रहा-सहा स्वास्थ्य और भी बिगाड़ डालते हैं।

तब हम इसे कैसे रोक सकते हैं? इसका सबसे सरल उपाय है—

(१) अपने जीवन में क्रांति कर देना। घर के वायु-मण्डल को पवित्र कर देना।

(२) उन तमाम उत्सवों को बन्द कर देना—कम से कम उनके पालन मे परिवर्तन कर देना जिनके कारण बालकों मे विकार जागृत होने की बहुत भारी सम्भावना है ।

(३) बालकों और अविवाहित नवयुवकों को ऐसे स्थानों पर रखना जिनसे वे नव-विवाहित वधू-वरो के क्रीड़ा-कौतुकों को न देख पावें । दूसरो को भी इन नव-विवाहितों से बच्चों तथा कुमारो के सामने अनुचित हंसी-मजाक नहीं करनी चाहिए ।

(४) माता-पिता तथा दम्पतियो को अपने आचरण मे विशेष सावधान रहना चाहिए । बच्चो पर सब से अधिक असर अपने ही घर के वायु-मण्डल का पड़ता है । खासकर उन स्त्री-पुरुषो का उत्तरदायित्व और भो महान है जिनकी कोई बहन, भाई, लड़का या लड़की अविवाहित है, या बहन, भौजाई विधवा है । सब से भारी सावधानी इस बात की रखना जरूरी है कि हमारे आचार-विचार या व्यवहार से किसी प्रकार भी उनके संस्कार-ग्राही कोमल हृदयो मे विकार की उत्तेजना जागृत न होने पावे ।

समाज को भी शुद्ध बनाने के लिये प्रत्येक गृहस्थ को कोशिश करनी चाहिए । मनुष्य सामाजिक प्राणी है । व्यक्ति और समाष्टि का सम्बन्ध आदान-प्रदान का है । हम जैसे होंगे हमारा समाज भी वैसा ही होगा और जैसा हमारा समाज होगा वैसा ही संस्कार हमारे भावी नागरिकों पर पडेगे । इस लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सुधार के साथ-साथ सामाजिक सुधार को भी अपना कर्तव्य समझे । नीचे लिखी बातो पर ध्यान देना बहुत जरूरी है—

(१) हमेशा शिष्ट और सभ्य भाषा का प्रयोग करे । हमारे हास-विलास, हमारे अनर्गल आमोद-प्रमोद उस विष के फौवारे हैं जो जाति के जीवन की जड़ को ही खोखला कर देते हैं ।

(२) तमाम अश्लील दृश्यों से बच्चों को बचावे ।

(३) विकारोत्तेजक साहित्य तथा कहानियों से भी उन्हें दूर रखे ।

स्मरण रहे कि इन प्रस्तावों के मानी यह नहीं कि जीवन में आनन्द लेने के तमाम मार्गों को बन्द कर दे । जिनमें बुद्धि और प्रतिभा होगी वे आनन्द प्राप्त करने के कई नवीन और निर्दोष साधन ढूँढ सकेंगे, जिनके द्वारा सचमुच मनुष्य की बुद्धि और बल बढ़ सकता है । परन्तु हाँ, इस में सन्देह नहीं कि उपर्युक्त साधन है जरा कष्ट-साध्य ही । इनका अवलम्बन करने में देर लगेगी । तब तक हम इस बुराई को दूर करने के लिए उस-पर प्रत्यक्ष प्रहार भी कर सकते हैं । नीचे लिखे उपाय अमल में लाये जा सकते हैं—

(१) अपने लड़को के कार्यक्रम पर कड़ी नजर रखे ।

(२) उनके साथियों के चरित्र और आचार पर भी ध्यान रखे । यदि हमारे लड़के के साथी में कोई बुराई है तो केवल उसकी संगति छुड़ाकर ही हम न रह जाँएँ बल्कि उसपर भी अपने बच्चे के समान ही नजर रखे, जिससे वह बुराई अधिक न फैलने पावे । उस लड़के के पालकों को भी सावधान कर देना परम आवश्यक है ।

(३) बार-बार उस पाठशाला या द्वात्रालय में जाकर वहाँ के वायु-मण्डल की भी जाँच करे । लड़को से हिल-मिलकर

उनका विश्वास-सम्पादन कर उस संस्था में फैली हुई बुराइयों और वीमारियों का पता लगावे। अध्यापको, संचालको तथा अन्य विद्यार्थियों के पालकों का ध्यान भी इस विषय की ओर आकर्षित करें।

(४) प्रत्येक शाला के पाठको या संचालको के चरित्र तथा उनके आचार-व्यवहार पर भी नजर रखे। कितने ही अविवाहित पाठक या छात्रालय के संचालको से ही बुराई फैलती है। उनका ठीक-ठीक पता लगाकर उन्हें ऐसे स्थानों से फौरन हटा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। हर हालत में बच्चों को पाठशालाओं में भेजकर ही निश्चिन्त न हो जावे।

(५) अपने लड़कों को नौकरों की सोहबत में अधिक देर तक न रहने दीजिए। विशेष कर नौकरो के साथ उनका एकान्त में रहना तो एकदम बन्द ही कर देना चाहिए।

(६) कई बार लड़को में यह बुराई इतनी बढ़ जाती है कि इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से प्रयत्न करने पर उनसे वह नहीं छूटती। इस हालत में ठीक यही है कि उसके पिता, पालक, शिक्षक या सन्मित्र शान्तिपूर्वक उसे इस बुराई के भावी परिणाम समझा दें और यह दिखा दें कि किस प्रकार इसके कारण उसका भावी जीवन दुःखमय और उसके लिए भारभूत हो जाने की सम्भावना है, और आगे चलकर किस प्रकार इससे व्यभिचार, वर्णसंकरता, आदि अन्य आनुपंगिक बुराइयों फैलने की सम्भावना है।

ऐसे युवको और किशोरो का सुधार चाहनेवाले सन्मित्रो पाठकों तथा शिक्षको से एक बात और कह देना जरूरी है। वे जो कोई भी हो इस बुराई के शिकार बने हुए युवकों को भय,

धमकी. या वदनामी का डर कभी न दिखावे। वे उन्हें विलकुल निर्भय कर दें, जिससे वे आपको अपने उद्धारक समझकर अपनी गुप्त से गुप्त भूल को भी आपके प्रति प्रकट कर सकें और उससे मुक्त होने में आपकी सहायता ले सकें।

बच्चों के माता-पिता को चाहिए कि ज्योंही उनके बच्चे समझदार हो जाये उनको वे ऐसी पवित्र साहित्य पढ़ने के लिए दें जिससे वे ब्रह्मचर्य के पालन का महत्व और लाभ और उसके भंग से होनेवाली हानियाँ समझ जावे। पुस्तक की भाषा अत्यन्त पवित्र और लेखन-शैली बहुत शिष्ट हो। पुस्तक में चित्र भी न हो। अच्छा तो यही है कि उन्हें बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करनेवाला वह विख्यात सूक्त पढ़ा दिया जाय। अनधिकारी लोगों या साथियों से बच्चे इन विषयों के सम्बन्ध में अधूरी और अनर्थकर बातें सीखें इसकी अपेक्षा ठीक यही है कि वे पवित्र ग्रामाख्य ग्रन्थों और अधिकारी पुरुषों से ही इस विषय को समझ लें। संसार में सारी बुराइयों की जड़ अज्ञान अथवा बुरी तरह प्राप्त किया अधूरा ज्ञान ही है।

इस स्थान पर उन भूले हुए भाइयों को भी एक-दो शब्द कह देना अनुचित नहीं होगा।

यौवन के प्रभात में आपके शरीर के अन्दर अभिनव-शक्ति और भावों का संचार होना अस्वाभाविक बात नहीं है। संसार में प्रत्येक पुरुष-तत्त्व और स्त्री-तत्त्व का उचित समय आने पर पारस्परिक आकर्षण शुरू हो जाता है। यह आपके पौन्य के परिपाक की अवस्था होती है। इसके मानी यह नहीं कि आपको

उसका व्यय शुरू कर ही देना चाहिए। सच तो यह है कि इस शक्ति को जितना भी संचय किया जाय, वह आपके जीवन को अधिकाधिक तेजस्वी और उन्नत ही बनावेगी। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में अगर सबसे अधिक सफलता कोई प्राप्त कर सकते हैं तो ब्रह्मचारी और संयमी ही। महात्मा टाल्स्टाय के शब्दों में हमारा पुण्यतम आदर्श है, मानव-जाति को सुखी बनाना। वेहतर यही है कि हम अपनी सारी शक्तियों को इसी काम में लगा दे। परन्तु यदि किसी कारण हम ऐसा न कर सकें तो हमारे अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए अपने प्रतिनिधि उत्पन्न करने की इच्छा से अपनी शक्तियों के कुछ हिस्से का उपयोग हम कर सकते हैं। स्मरण रहे कि हम उसका उपयोग इसी ख्याल से करें। और शेष शक्तियों को अपने प्रतिनिधियों को हमारे योग्य या हमसे अधिक सुयोग्य बनाने के काम में लगाने के लिए सुरक्षित रखें।

यही परमात्मा का उद्देश दिखाई देता है जैसा कि महापुरुषों ने उसे समझा है। अतः यौवन के प्रभात-काल में ही वीर्य को नष्ट करना अत्यन्त घातक है जिसकी सजा परमात्मा हमें दिये बिना कभी न रहेंगे।

जिस क्षण ही आप इस अज्ञान से जाग जाएँ दृढ़ता-पूर्वक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आप यह भूल करने का पाप कभी न करेगे। अपनी करुण आवाज उस दयानिधि तक पहुँचाइए और उससे प्रार्थना कीजिए कि वह आपको इस पाप से मुक्त होने में सहायता करे। अपनी भूल का ज्ञान होने पर भी जो युवक उसे जारी रखेंगे वे निश्चय-पूर्वक अपना सर्वनाश कर लेंगे।

पत्नी-व्यभिचार

पाप के अनेक रूप होते हैं। अविवाहित युवको मे वीर्य-नाश और लड़कियो मे कृत्रिम विषय-भोग के अलावा समाज मे यह पाप कई गन्दे रूपो मे फला हुआ है। इसका सब से सभ्य रूप है पत्नी-व्यभिचार।

पत्नी-व्यभिचार आज-कल के लोगो को तो एक विचित्र बात मालूम होगी। यह तो वदतो-व्याघात (Contradiction in Terms) सी प्रतीत होगी। लोग समझते है—“विवाह जीवन का द्वार है। उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवनोपवन मे प्रवेश कर और मनमाना विषय-विलास लूटे। पति-पत्नी के बीच भला भोग की कोई सीमा रूपी कैद क्यों हो ? वहाँ तो सब कुछ न्याय्य है—नहीं, वहाँ तो एक दूसरे की वृत्ति के लिए अपना शरीर अर्पण कर देना प्रत्येक का धर्म है। पति का पत्नी पर अधिकार है और पत्नी का पति पर।” पर यह तो उदार मत-वादी लोगो का खयाल है। स्त्रियो को तो अपने अधिकार का पता तक नहीं। अधिकार की भाषा तो पुरुषो ही के मुख में शोभा देती है। वे कहते हैं “हमारी इच्छाओ की पूर्ति करना स्त्रियो का धर्म है। जो ऐसा नहीं कर सकती वे दुष्टा हैं।” ऐसे नर-पशुओ को अपनी पत्नी की बीमारी और गर्भावस्था का भी खयाल नहीं रहता। वे तो विकार के कारण पागल और अंधे हो जाते हैं। संसार में सिवा विकार-वृत्ति के उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता !

परन्तु क्या कभी किसी ने इस विकारांधता की बुराई से होने वाले भयंकर परिणामों का भी खयाल किया ? पत्नी-व्यभिचार का सब से पहला बुरा परिणाम है दोनों के स्वास्थ्य का गिर जाना । विवाह या चिरवियोग के बाद जब पति-पत्नी मिलते हैं तो इस तरह विलास में कूद पड़ते हैं जैसे अकाल-पीड़ित अन्न पर । इसका परिणाम होता है दोनों का स्वास्थ्यनाश । और यह नाश ऐसा होता है कि जिसके दुष्परिणाम से दोनों उठ नहीं सकते । वे खिले हुए कमल जो पहले समाज की शोभा थे, दो-चार महीने में ऐसे हो जाते हैं कि जिनसे अपने मुख पर की मक्खियाँ भी नहीं उड़ाई जा सकती । स्वयं मेरी नज़र में ऐसे कई युवक हैं जिनका स्वास्थ्य सदा के लिए गिर गया है,— कितने ही मरते-भरते बमुश्किल बचते हैं, और कुछ तो इस विषय-विलास के चक्कर में मर भी जाते हैं ।

हम आजकल समाज में देखते हैं कि गृहस्थाश्रम और विद्यार्थी अवस्था स्वास्थ्य के लिए दोनों एक-सी है । इन दोनों के मानी है शक्ति का दिवालियापन ! पवित्र चरित्र और ब्रह्मचारी विद्यार्थी बहुत कम मिलेंगे और संयमी गृहस्थी तो हजार में एक-आध भले ही हो । जहाँ पश्चिमी शिक्षा, गरीबी, और गृहस्थी इन तीनों का त्रिवेणी-संगम हो, वहाँ की लाज तो भगवान ही रक्खे । बाजीगर के आम के पेड़ की तरह देखते ही देखते वह पौदा उगता है, लह-लहाता है और फल लाकर बूढ़ा भी हो जाता है । आजकल के युवकों में वय कम होने पर भी बूढ़ों के से, निर्वल, त्रिःसत्व और रक्त-हीन शरीर देखने को मिलते हैं ।

सारा राष्ट्र निस्तेज नर-ककालों की भूमि हो रहा है। एक तो खाने का पहले ही से घाटा है, इस पर यह असयम उनकी और भी दुर्गति कर देता है। इन गरीब दीन-हीन लोगों को धन-वैभन अथवा खान-पान सम्बन्धी अन्य सुख नसीब नहीं होते। सुख-सम्भोग के क्षेत्र की परिसमाप्ति उनके लिए विषय-भोग ही में हो जाती है। पत्नी को वे सबसे सस्ता सुख-साधन समझते हैं। सस्ता इसलिए कि वह सुलभ है। पातिव्रत का आदर्श पुरुषों ने किसो तरह उन वैचारियों के हृदयों पर अङ्कित कर रक्खा है। इसलिए पति की प्रत्येक बात के सामने उन्हें अपना सर झुकाना ही पड़ता है। पर इसका असर महा भयकर होता है।

अति विषय-भोग का दूसरा दुष्परिणाम है सन्तान-वृद्धि। सन्तान-वृद्धि दो कारणों से अनिष्ट है। एक तो इसलिए कि बार-बार प्रसूति-पीड़ा के कारण स्त्रियों का शरीर बहुत जर्जर और निःसत्त्व हो जाता है। उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं रह जाती। और दूसरे, परिवार का बोझ बढ़ जाता है! भारत में एक जमाना ऐसा था जब लोग सौ-सौ पुत्रों की कामना करते थे। अब तो “अष्ट पुत्रा सौभाग्यवती भव” वाला आशीर्वाद भी भारी मायूम होता है। समझदार लड़कियों में अगर साहस हो तो अब तो वे यहां तक कह देती हैं कि अब इन आठों को अपने पास रखिए महाराज। हमें तो यही आशीर्वाद दीजिए कि “सुपुत्रा सौभाग्यवती भव।” और पुत्र की भी जरूरत इसलिए है कि आगे वृद्धावस्था में सहारा हो जाय। पर

दिन-ब-दिन देश में जो गरीबी बढ़ती जा रही है उसको देखकर कितने ही पुरुष और पढ़ी-लिखी लड़कियाँ विवाह करना नहीं चाहतीं । इसका कारण क्या है ? यही कि वे देखते हैं कि विवाहित स्त्री-पुरुषों का जीवन सुखमय नहीं रहता । हम न जाने कितनी योजनाओं, भावनाओं, एवम् आदर्शों को लेकर जीवन-क्षेत्र में प्रवेश करते हैं । पर गृहस्थी की चक्की में पिसते-पिसते हमारा कचूमर निकल जाता है । न वे महत्वाकाक्षाएँ पूरी होतीं हैं, न जीवन सुखमय होता है । पाया तो यह गया है कि जीवन उलटा दुःखमय हो रहा है । प्रत्येक वार पुरुष की और स्त्री की भी शक्ति कम हो जाती है । स्त्री-पुरुष का शरीर जितना निःसत्व और निर्बल होगा वैसी ही उसकी सन्तान भी होगी । वह बुद्धिशाली भी नहीं हो सकती । घर में बालक बढ़ते ही उनके पालन-पोषण और शिक्षा आदि की जिम्मेदारियाँ आ ही जाती है । इन बातों में प्रत्येक मनुष्य की शक्ति परिमित होती है । यदि वह असंयम के कारण आवश्यकता से अधिक सन्तान पैदा कर लेता है तो वह तिगुना पाप करता है ।

(?) अपनी शक्तियों पर अनुचित भार ले लेता है । एक ऐसा काम अपने सिर पर ले लेता है जिसको वह निवाह नहीं सकता । इस हालत में उसे अपने उदर-पोषण के काम में कपट से काम लेना पड़ता है । वह सत्य आचरण से गिर जाता है । और चूंकि पुण्य की तरह पाप भी एक संक्रामक वस्तु है, वह अपनी गन्दगी से समाज में भी गन्दगी फैला देता है । शारीरिक और नैतिक दोनो दृष्टि से वह पतित होता है ।

(२) अपनी विकार-वशता द्वारा अपनी जीवन-सह-चरी धर्म-पत्नी के जीवन को वह संकटापन्न कर देता है । उसपर इतने अधिक बालको के पालन-पोषण का भार आ पड़ता है कि जिसको वह उठा नहीं सकती । उसका प्रसन्न स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है । जो एक समय देवदूत-सी प्रभामयी और आनन्दमयी मालूम होती थी, पुरुष की विकार-वासना के कारण कर्कशा-सी हो जाती है । बर्त्सा को भी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का हास हो जाता है ।

(३) गृहस्थाश्रम जीवन की दूसरी सीढ़ी है । वास्तव में विद्यार्थी दशा की अपेक्षा मनुष्य का गृहस्थ-जीवन अधिक सुखमय और उन्नत होना चाहिए । मनुष्य की ज्ञान और बुद्धि की सम्पत्ति बढ़ जानी चाहिए । स्वभाव की मधुरता अधिक उत्कट होनी चाहिए; परन्तु विकारार्थी मनुष्य उस जीवन को जो कि स्वर्गोपम होना चाहिए था, नरक बना लेता है ।

(४) और इस सारे व्यापार में अगर सबसे अधिक अन्याय किसी के साथ होता है, तो वह है इस दम्पति की अवोध सन्तान ।

हम शराव वाले भाग में बता चुके हैं कि बालक के कुछ जन्म-सिद्ध अधिकार होते हैं । यह दम्पति अपने व्यभिचारी जीवन द्वारा उन वेचारों के ये सारे अधिकार छीनकर संसार में उन्हें निःशक्त, निर्बुद्धि और ऐसी अवन्धा में छोड़ देते हैं जिसमें वे सदाचार का भी पालन नहीं कर सकते । ये बालक आगे चलकर रूरी कमाई से अपना पेट नहीं भर सकते । फिर

उन माता-पिता का पेट भरना तो दूर की बात है । समाज-सेवा और देश-सेवा का तो फिर इन पामरो के दिमाग में खयाल भी कैसे आ सकता है ?

इन सब भ्रंशटो से बचने के लिए कितने ही ना-समझ स्त्री-पुरुष गर्भ को ही गिरा देते हैं, दूसरे शब्दों में भ्रूण-हत्या कर डालते हैं । (खास कर भारत की विधवाओं में यह पाप अधिक फैला हुआ है । इस पर हम आगे चलकर विचार करेंगे) मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि भारत में यह पाप किस मात्रा में फैला हुआ है । सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का आविष्कार होने से पहले पश्चिमी देशों में यह पाप बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था । परन्तु जब से इन कृत्रिम साधनों का आविष्कार हुआ है तब से यद्यपि यह प्रत्यक्ष भ्रूण-हत्या तो बन्द होगई तथापि व्यभिचार की बुराई तो बहुत भारी पैमाने पर फैल गई है । पहले तो यह डर था कि कहीं गर्भ रह गया तो डाक्टर से कुछ दवा लेकर उसे गिराने की व्यवस्था करनी होगी; और इस तरह गर्भ गिराने में बहुत भारी कष्ट होता है । इसलिए पुरुषों के दिल में नहीं तो स्त्रियों के चित्त में तो अवश्य ही उस कष्ट का डर बना रहता था । परन्तु अब तो वह डर भी जाता रहा । व्यभिचार के लिए राज-मार्ग खुल गया । अब तो सब के लिए पाप सुलभ, और अदृश्य हो गया । पाप करके भी समाज को नजर में अविवाहिता कुमारी और विधवा पवित्र बनी रह सकती है ।

आजकल भारत में भी सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का बड़ी ही तेजी से प्रचार हो रहा है । मैं इस विषय

पर पहले डॉल्स्यटॉय का 'स्त्री और पुरुष' और महात्माजी का लिखा 'संयम या विलास' नामक ग्रन्थ पढ़ चुका था, जिनमें इन कृत्रिम साधनों के उपयोग से होनेवाले कुपरिणामों को बताया गया है। इनके पढ़ते हुए किसी भी भारतीय को संतति-निग्रह के कृत्रिम साधनों की बुराई से इन्कार नहीं हो सकता। पर इधर मुझे इस विषय पर अनेक ग्रन्थ पढ़ने का और अवसर मिला, उससे अब मुझे यह कहना पड़ता है कि दुर्भाग्यवश मैं उन्हें पढ़ने के अपने मोह को रोक नहीं सका। उन्हें पढ़ने पर मुझे मालूम होता है कि मैं उन्हें न पढ़ता तो अच्छा होता। इनमें से कई ग्रन्थ तो इतने गन्दे थे कि उन्हें आगे पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। विकार का इस तरह खुलेआम राज्याभिषेक करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा था। साहित्य-क्षेत्र में जिन शब्दों और कामों के उच्चारण मात्र से भारतीय पुरुषों के चित्त को भी आघात पहुँचता है उनके वर्णनों से एक पश्चिमी महिला अपनी किताब में निर्लज्जतापूर्वक अध्याय के अध्याय लिखती चली जाती है ! जिस विकार से दिन-रात जागृत रहकर बचने के लिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है, उसी को वह परमात्मा को पवित्र आज्ञा बताकर यथेष्ट उपभोग करने की आज्ञा देती है, और उसकी आवश्यकता बताती है। उसके हूबहू वर्णनों को पढ़कर लेखिका के स्त्री-हृदय पर आश्चर्य होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए कि विकार-वृत्ति मनुष्य के लिए फायदेमन्द है, वह इन विकारी जीवों को उनके फलों से बचाने के लिए संतति-निग्रह के कृत्रिम साधनों को बताती है। उसकी यक्तियाँ बड़ी ही मोहक और पातक हैं।

विषय-विलास के नतीजे को टालने की युक्ति का आविष्कार करके आज पश्चिम ने संसार के लिए पतन का दर्वाजा खुला कर दिया है । (वह कहती है, इस आविष्कार ने संसार का बड़ उपकार किया है ।) धर्म-ग्रन्थों में जो संयम की आवाज है, उसे वह 'अन्धी चिह्लाहट' के नाम से पुकारती है और इन पापों से संसार को सचेत करनेवाले टालस्टाय जैसे द्रष्टाओं को, इस आन्दोलन का समर्थन करनेवाले, 'मूर्ख संन्यासी' कहते हैं । विषय-विलास के ये पुरस्कर्ता यदि शीघ्र न सम्हले, तो निःसन्देह प्रकृति इन्हे दिखा देगी कि सचमुच मूर्ख कौन है । सन्तति-निग्रह के लिए इस पक्ष ने जितनी दलीले पेश की हैं सब उचित और विचारणीय हैं । और वे ब्रह्मचर्य की आवश्यकता और महत्व को प्रकट करती हैं । अन्य देशों की बात छोड़ दें, हम उन्हें अपने देश की परिभाषा में ही, संक्षेप में यो कह सकते हैं:—

(१) पुरुष अक्सर स्त्रियों की इच्छा-अनिच्छा का और समय-असमय का विचार नहीं करते और ज्वर्दस्ती अपनी विषय-क्षुधा को शांत करने के लिए उन्हें मजबूर करते हैं ।

(२) फलतः स्त्रियों को पहले ही से अनिच्छा-पूर्वक मातृत्व प्राप्त होता है । अधिक विषय-भोग के कारण बच्चों की संख्या बढ़ जाती है ।

(३) आजीविका के साधन तो जल्दी-जल्दी नहीं बढ़ते । इसलिए अनावश्यक बच्चों की संख्या बढ़ते ही दारिद्र्य भी अवश्य ही बढ़ता है ।

(४) परन्तु दारिद्र्य के साथ-साथ स्त्री-पुरुषों की काम करने की शक्ति अर्थात् रोजी कमाने की शक्ति तो घट जाती है ।

(५) इस शक्ति के घटते ही घर पूरा नरक बन जाता है । पुरुष और स्त्री दोनों कमजोर, और चिड़-चिड़े हो जाते हैं । पोषक भोजन न मिलने से बच्चों का लालन-पालन भी ठीक नहीं होता । इससे चिन्ता उत्पन्न हो जाती है । चिन्ता को भुलाने के लिए निचली श्रेणी के लोग शराब पीने लगते हैं और शराब से व्यभिचार शुरू होता है ।

(६) व्यभिचार से गुप्त रोग आदि गुह्य रोगों के कारण सन्तति ही नहीं होती, या होती है तो रोगी, अंधी, कमजोर आदि ।

(७) इधर इन रोगी और कमजोर माता-पिता के बच्चे भी कमजोर, अन्धे, लूले, बदसूरत और बुद्धिहीन होते हैं ।

(८) जिस समाज में ऐसे स्त्री-पुरुष और बच्चे अधिक संख्या में होने लगते हैं उसके विनाश में भी कहीं सन्देह हो सकता है ?

यह कारण-कार्य-परम्परा बिल्कुल निर्दोष है । और भारतीय समाज का ध्यान इस बुराई की ओर जितना जल्दी आकर्षित होगा उतना ही अच्छा । पश्चिमी लेखकों ने अनेक अड्डों द्वारा इस विचार-परम्परा को अधिक विशद करके दिखा दिया है । किन्तु हमारा देश तो पराधीन है । यहाँ इन बातों की खोज करने की किसे पड़ी है ? किंतु अड्डों की ज़रूरत ही क्या है, जब समाज का प्रत्यक्ष जीवन ही हमारे सामने मौजूद है ?

यहाँ तक सब ठीक है । पर इस तरह समाज का भीषण से भीषण चित्र खींचकर पश्चिम के लेखक सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का उपदेश करते हैं । वे उसके लिए ये दलीलें पेश करते हैं:—

(१) इस साधन-द्वारा स्त्री-पुरुष जितने बच्चे चाहेंगे उतने ही पैदा कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पायेंगे ।

(२) और संतति-निग्रह की यह ताली हाथ लगते ही न उनके (अ) आवश्यकता से अधिक बच्चे बढ़ेंगे, (आ) न दारिद्र्य बढ़ेगा, (इ) न स्त्रियाँ कमजोर होंगी, (ई) न पुरुष शरावी और व्यभिचारी होगा, (उ) न उसे तथा स्त्री को गुप्त रोग होंगे, (ऊ) न रोगी, विकलांग, बुद्धि-हीन बच्चे पैदा होंगे, (ए) न गृह-सौख्य नष्ट होगा, और (ऐ) न समाजनिर्धन और पराधीन होगा ।

यह भी सब अनेक अंशों में सत्य है । ये फायदे तो संयम से होते ही हैं, परन्तु इनके अलावा और भी अनेक लाभ हैं ।

(१) संयम से माता और पिता दोनों की शक्ति और तेज-स्विता बनी रहेगी ।

(२) पुरुष इसी शक्ति को अन्य क्षेत्रों में परिवर्तित करके उससे अपने देश को अनेक फायदे पहुँचा सकते हैं ।

(३) यदि यह संयम धार्मिक होगा तो उसके द्वारा मनुष्य की असाधारण आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, जो सच्चे सुख और शांति का सीधा मार्ग है ।

(४) जिस देश के स्त्री और पुरुष संयमी होंगे, आत्म-विजयी होंगे, उसके लिए सुख-सम्पत्ति वाये हाथ का खेल है ।

(५) इस मनोविजय में मनुष्य को जो तालीम मिलती है, वह अमूल्य होती है ।

(६) इस संयम के कारण हम अपने आस-पास एक पवित्रता का वायु-मण्डल उत्पन्न कर देंगे, जिससे सारा समाज ऊँचा

उठ जायगा और हमारे बच्चों पर भी उन उच्च संस्कारों का असर पड़ेगा ।

(७) समाज में सन्तोष और भक्ति की वृद्धि हो जायगी, क्योंकि ऐसा संयम केवल भक्ति की सहायता से ही सुरक्षित रह सकता है ।

कृत्रिम सन्तति-निग्रह द्वारा इनमें से एक भी फायदा नहीं होगा । उल्टे उससे यह हानियां होंगी—

(१) चारों ओर स्वच्छन्दता और विकार का साम्राज्य फैल जायगा ।

(२) स्त्री-पुरुष तेज-हीन, लम्पट और कमजोर होंगे ।

(३) उनसे ऊँचे पारमार्थिक काम नहीं होंगे ।

(४) समाज में आध्यात्मिकता का लेश भी न रहने पायगा ।

(५) मनुष्य का जीवन उच्छृंखल और अनियमित होगा ।

(६) विषयी वायु-मण्डल में बच्चे भी शीघ्र ही विषयी हो जावेगे । अर्थात् भावी उन्नति, विजय या स्वाधीनता की आशा पर पानी फिर जायगा ।

(७) विधवाओं, अविवाहित लड़कियों और घर-घर छोड़ कर विदेश में रहनेवाले स्त्री-पुरुषों में तथा धार्मिक सम्प्रदायों में भी व्यभिचार वेहद फैल जायगा । क्योंकि पाप के प्रकट होने का डर दूर होते ही मानवी अधमता समाज में बे-रोक-टोक फैलने लग जायगी, और गुप्त रोगों को फैलायगी ।

(८) यह एक निश्चित बात है कि गर्भ-धारण का डर दूर होते ही पति-पत्नी अत्यन्त विषयी होजावेगे । इस समय अधिक

संतति होने से परिवार की वृद्धि का डर उन्हे रहता है । पर इसके बाद तो उनके लिए कोई रोक-टोक न रहेगी । अधिक विषय-भोग से देश के स्त्री-पुरुषों का स्वास्थ्य विगड़ेगा और राष्ट्र निर्बल तथा निस्तेज होजायगा ।

कृत्रिम साधनों के समर्थक कहते हैं—यह सब ठीक है । पर इतना संयम करने के लिए मनुष्य को कितने ज्ञान और मनोबल की जरूरत होती है ? वह देश के इने-गिने लोगों में भले ही कुछ अंशों में हो, पर सर्व-साधारण के लिए तो यह असम्भव ही है ।”

पर, किसी काम के केवल मुशकिल होने भर से उसे छोड़ देना तो बुद्धिमानों न होगी । श्रेय का मार्ग हमेशा मुशकिल होता है । पर जिस मनुष्य को अपने सच्चे कल्याण की इच्छा होती है वह तो उसी को पसंद करेगा । पतन का मार्ग हमेशा ढालू और सुगम होता है । गिरते हुए नहीं, गिरजाने पर मनुष्य को अपनी चोट का खयाल होता है । और कई बार यह चोट इतनी भयंकर होती है कि वह मनुष्य को जीवन-भर के लिए पंगु बना देती है । अतः मनुष्य को चाहिए कि पहले ही से ज़रा सोच-सम्वल कर चले ।

अपनी शक्ति और सदाचार को कायम रखते हुए वल्कि दूसरी भाषा में कहे तो सन्तति-निग्रह को उद्देश्य न बनाकर सदाचार, वीर्य-रक्षा, वृद्धि, बल-तेज आदि के बढ़ाने वाले ब्रह्म-चर्य को अपना उद्देश्य बनाकर के संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करनेवाले व्याक्तियों के लिए संयमशील जीवन उतना कठिन

नहीं होगा जितना केवल सन्तति-निग्रह को लेकर चलने वालों के लिए होता है।

सन्तति-निग्रह में विषय-वासना को दवाने की इच्छा नहीं होती बल्कि उसके उपभोग के साथ-साथ उसके फल से वचने की इच्छा रहती है। और इसका फल भी वैसा ही मिलता है। ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रेरक अधिक होता है, सन्तति-निग्रह तो उसमें अनायास हो ही जाता है। परन्तु उसके अतिरिक्त और भी मनुष्य की कितनी ही ऊँची शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, जो मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में विजयशाली बना देती है।

इस संयम का सबसे सरल उपाय है पृथक् शय्या। पति-पत्नी कभी एकान्त में न रहे। अपने इष्ट देवता या श्रद्धेय, आदरणीय पूजनीय व्यक्ति की मूर्ति को सामने रख कर संयम-शील जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा ले। और प्रतिज्ञा-भंग पर दोनो २४ घंटे का उपवास करने का दृढ़ निश्चय कर ले। स्मरण रहे कि ऐसे प्रसंग पर उपवास करने में कभी शिथिलता न की जाय। प्रायः देखा यह गया है कि प्रतिज्ञाभंग हो जाने पर पति-पत्नी इस तर्कोच से उपवास नहीं करते कि घर के अन्य लोग पूछेंगे तब उन्हें उपवास का कारण दिया बतावेगे। आज नहीं, फिर कभी जब अकेले होंगे तब कर लेंगे. यह वृत्ति बड़ी घातक है। व्रत अथवा प्रतिज्ञा में एक बार शिथिलता आने ही वह कम-जोरी आदर्श को धर देवती है। पाप या अपराध पर मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक या किसी अन्य मनुष्य द्वारा जब दण्ड नहीं दिया जाता तब उसके लिए वह पाप मद्य हो जाता है। उसे

उत्तेजना मिल जाती है। वह फिर बार-बार वही बात करने को उत्साहित होता है। अपने साथ रित्रायत करनेवाले लोग कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा को इमी-लिए नहीं निवाह सकता कि वह अपने साथ रित्रायत करने लग जाता है। अपने साथ रित्रायत करना मनुष्य के पतन की कुञ्जी है। उत्थान का मूल-मन्त्र है कर्तव्य-कठोरता, प्रत्येक ग़लती पर स्वशासन और स्वेच्छापूर्वक अपने आपको दण्डित करने की वृत्ति।

पर इस संयम-शील जीवन के लिए पति-पत्नी दोनों के सम्पूर्ण सहयोग की जरूरत है। यह तब और भी अधिक अच्छी तरह निवाहा जा सकता है जब दोनों इसके महत्व को भली-भाँति जानते हैं।

केवल सन्तति से पिंड छुड़ाने का उद्देश्य जब तक रहेगा, तबतक मनुष्य संयमी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जैसा आदर्श होगा वैसा फल मिलेगा। यह निश्चित समझिए।

हाँ, एक बात और है। इस विषय में असफल होने का एक खास कारण है स्त्रियों के चित्त की कोमलता। संयमी पति-पत्नी को जहाँ तक हो सके अलहदा कमरों में सोना चाहिए। कम से कम शैया तो जरूर अलग-अलग हो। परन्तु कितनी ही स्त्रियों के लिए इतना छोटा-सा वियोग (?) भी असह्य हो जाता है, और पति से भी अपनी पत्नी का यह दुःख देखा नहीं जाता ! नतीजा होता है संयम का भंग।

संयम का एक और बढ़िया उपाय है कार्यशीलता—किसी काम को अपना प्रिय विषय बना करके उसे पूरा करने में पति-पत्नी दोनों को जुट पड़ना चाहिए। यह कार्य जितना पवित्र नि स्वार्थ होगा उतने ही हम ऊपर उठेंगे। वह जितना स्वार्थ-पूर्ण और नीचा होगा उतना ही हम नीचे गिरेगे। शहरो में रहनेवाले सेठिया तथा व्यापारी लोग भी यों कहने-भर को दिन-रात काम में निमग्न रहते हैं। धन इकट्ठा करने के पीछे बावले हो जाते हैं। दिन-रात दूकान पर रहते हैं। यह कार्य स्वार्थ-पूर्ण होने के कारण इसमें उच्च स्फूर्ति का अभाव है। वह स्त्रियों के कोमल चित्त पर प्रभाव नहीं डाल सकता। न वे स्त्रियों को अपने साथ में लेते ही हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि उन दोनों पति-पत्नी का जीवन पापमय होता है। पत्नी के दिल को ऊँचा उठानेवाला दिन भर काम में लगाये रखने का कोई साधन न रहने के कारण वह अचम रहती है। वह पतित हो जाती है। फिर वहाँ शुद्ध प्रेम कैसे हो ? यह खजाना लुटते ही वह व्यवसायी पति भी मारा-मारा फिरन लगता है।

इसके विपरित हम दूसरे वर्ग को देखे। उन लोगों को देखें जिनके चित्त में उच्च आदर्शों को स्थान मिल गया है। हम देखते हैं कि इस वर्ग के लोग हमारे देश में धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। एक निश्चित आदर्श ने उनको आकर्षित कर लिया है। पति-पत्नी दोनों उस सुवर्ण-सूत्र में बँधे हुए उस दिशा में बढ़ते ही चले जाते हैं। सेवामय जीवन में विकार-चिन्ना के लिए अवसर ही नहीं मिलता। कहीं विकार प्रवल हुआ भी तो एकान्त का

उत्तेजना मिल जाती है। वह फिर बार-बार वही बात करने को उत्साहित होता है। अपने साथ रित्रायत करनेवाले लोग कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा को इमी-लिए नहीं निवाह सकता कि वह अपने साथ रित्रायत करने लग जाता है। अपने साथ रित्रायत करना मनुष्य के पतन की कुञ्जी है। उत्थान का मूल-मन्त्र है कर्तव्य-कठोरता, प्रत्येक गलती पर स्वशासन और स्वेच्छापूर्वक अपने आपका ढरिडत करने की वृत्ति।

पर इस संयम-शील जीवन के लिए पति-पत्नी दोनों के सम्पूर्ण सहयोग की जरूरत है। यह तब और भी अधिक अच्छी तरह निवाहा जा सकता है जब दोनो इसके महत्व को भली-भाँति जानते हैं।

केवल सन्तति से पिंड छुड़ाने का उद्देश्य जब तक रहेगा, तबतक मनुष्य संयमी जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जैसा आदर्श होगा वैसा फल मिलेगा। यह निश्चित समझिए।

हाँ, एक बात और है। इस विषय में असफल होने का एक खास कारण है स्त्रियों के चित्त की कोमलता। संयमी पति-पत्नी को जहाँ तक हो सके अलहदा कमरो में सोना चाहिए। कम से कम शैया तो जरूर अलग-अलग हो। परन्तु कितनी ही स्त्रियों के लिए इतना छोटा-सा वियोग (?) भी असह्य हो जाता है, और पति से भी अपनी पत्नी का यह दुःख देखा नहीं जाता! नतीजा होता है संयम का भंग।

संयम का एक और बढ़िया उपाय है कार्यशीलता—किसी काम को अपना प्रिय विषय बना करके उसे पूरा करने में पति-पत्नी दोनों को जुट पडना चाहिए। यह कार्य जितना पवित्र निःस्वार्थ होगा उतने ही हम ऊपर उठेंगे। वह जितना स्वार्थ-पूर्ण और नीचा होगा उतना ही हम नीचे गिरेगे। शहरो में रहनेवाले सेठिया तथा व्यापारी लोग भी यों कहने-भर को दिन-रात काम में निमग्न रहते हैं। धन इकट्ठा करने के पीछे बाबले हो जाते हैं। दिन-रात दूकान पर रहते हैं। यह कार्य स्वार्थ-पूर्ण होने के कारण इसमें उच्च स्फूर्ति का अभाव है। वह स्त्रियों के कोमल चित्त पर प्रभाव नहीं डाल सकता। न वे स्त्रियों को अपने साथ में लेते ही हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि उन दोनों पति-पत्नी का जीवन पापमय होता है। पत्नी के दिल को ऊँचा उठानेवाला दिन भर काम में लगाये रखने का कोई साधन न रहने के कारण वह अचम रहती है। वह पतित हो जाती है। फिर वहाँ शुद्ध प्रेम कैसे हो ? यह खजाना लुटते ही वह व्यवसायी पति भी मारा-मारा फिरन लगता है।

इसके विपरित हम दूसरे वर्ग को देखे। उन लोगों को देखें जिनके चित्त में उच्च आदर्शों को स्थान मिल गया है। हम देखते हैं कि इस वर्ग के लोग हमारे देश में धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। एक निश्चित आदर्श ने उनको आकर्षित कर लिया है। पति-पत्नी दोनों उस सुवर्ण-सूत्र में बँधे हुए उस दिशा में बढ़ते ही चले जाते हैं। सेवामय जीवन में विकार-चिन्ता के लिए अवसर ही नहीं मिलता। कहीं विकार प्रवल हुआ भी तो एकान्त का

अभाव । फलतः विकार को अपने आप शान्त हो जाना पड़ता है । वह जीवन शान्त है, भव्य है, अपने आपको अपने परिवर्ती लोगों को ऊँचा उठानेवाला है । इस दारिद्र्यता से भी स्वर्गीय सुख है ।

गुप्त और प्रकट पाप

समाज एक विशाल सागर है। इसमें नाना प्रकार की बुराइयाँ भी भरी हुई हैं। ऐकान्तिक पाप, और पत्नी-व्यभिचार के अतिरिक्त गुप्त व्यभिचार भी समाज में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यह पाप जिस तरह समाज को छिन्न-भिन्न कर रहा है उसे देखकर बड़ा दुःख होता है। कैसा दैव-दुर्विपाक ! क्या हमारे देश के पुरुषों को अपनी कर्तृत्व-शक्ति और पुरुषत्व दिखाने के लिए कोई क्षेत्र ही नहीं दिखाई देता ? व्यभिचार हमारे देश के पुरुषों के लिए एक मनोविनाद की सामग्री है। जब आदमी अपनी जीवन-शक्ति और नैतिक सम्पत्ति को आग लगाने ही में आनन्द मनाने लगें तब समझना चाहिए कि उसका नाश निकट है। हमारे देश का नीति-शास्त्र बहुत उच्च है। परन्तु आज समाज की अवस्था देखकर लज्जा से सिर झुकाना पड़ता है। जब कोई दूसरा आदमी X आकर हमें अपनी बुराइयाँ बताने लगता है तो हम उसका मुँह बंद करने भर को भले ही कह सकते हैं कि अरे पापी ! अपने देश को तो जरा देख ! तू कहाँ दूध का धुला हुआ है ? पर वास्तव में इससे हमारी आत्मा को सन्तोष नहीं हो सकता वह तो तभी होगा जब हम स्वयं शुद्ध हो जावेंगे।

X मसलन "गटरों की जमादारिन" मिस मेयो।

अपने देश की भलाई और चुराई का खयाल दूसरे देशों की चुराई-भलाई की तुलना से करना हमेशा फायदेमन्द नहीं है। दूसरे के चुरे लड़के को बतकर उसमें अपेक्षा-कृत कुछ अच्छे अपने लड़के को देख कर यदि हम सन्तोष करने लगेंगे तो वह आत्मवंचना होगी—हम अपने आपको ठगेगे। जो चुराई हमारे अन्दर है, वह महज इसलिए सहा नहीं की जानी चाहिए कि वह दूसरे देशों की अपेक्षा यहाँ पर कम मात्रा में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस व्यभिचार के प्रश्न पर भी हमें विचार करना है।

हम देखते हैं कि समाज में कितने ही स्त्री-पुरुषों के आपस में गुप्त-रूप से बड़े गन्दे सम्बन्ध हैं। इसका कारण है विकार की अधिकता। जब स्त्री अथवा पुरुष विकाराधीन हो जाते हैं तो उन्हें औचित्य, जात-पात, सगे-रिश्ते नीच-ऊँच आदि का कोई खयाल नहीं रहता। इसमें प्रायः लोग स्त्रियों को ही दोष देते हैं। परन्तु यह (पाप-रूपी) राक्षस किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हाँ, जहाँ संस्कार उच्च होते हैं वहाँ इसकी दाल एका-एक नहीं गलती। समाज में आजकल इसने जो अनर्थ मचा रक्खा है उसे दूर करने के लिए सब से अच्छा उपाय यही है कि हम उन कमजोर स्थानों को ही दूर कर दे जहाँ इसे प्रहार करने का मौका मिलता है।

समाज-शरीर को देखते हुए मुझे हमारे अज्ञान और कुप्रथाओं में ही ये कारण दिखाई देते हैं। संक्षेप में उनको यों रख सकते हैं:—

- १—सदोष विवाह-पद्धति (बाल, वृद्ध और वेमेल विवाह)
- २—स्त्रियों के वास्तविक गौरव को न जानना।

३—पौरुष की मिथ्या कल्पना ।

४—परदा, गरीबी, अन्ध धार्मिकता ।

५—हमारी परिस्थिति, जड़वादिता, प्रेरक आदर्श का अभाव ।

अब इन पर संक्षेप में क्रमशः विचार करें—

(१ अ) सब से पहले विवाह-पद्धति को ही लें । यद्यपि अधिकांश शिक्षित लोग अब बाल-विवाह को अनिष्टकर और अनर्थकर मानने लग गये हैं, तथापि हमारे विशाल समाज में अभी इस विषय में काफी प्रचार करने को जरूरत है । अपढ़-अज्ञानी लोग तो अब भी लड़के-लड़कियों की शादी जल्दी ही कर दिया करते हैं । बच्चों को यह खयाल भी नहीं होता कि विवाह के मानी क्या होते हैं । लड़के-लड़कियों में स्वभावतः कम अन्तर रक्खा जाता है । समाज के विकारमय वायु-मण्डल में वे पलते हैं और असमय ही अपनी जीवन-शक्ति वहाने लग जाते हैं । लड़के की अवस्था छोटी होने के कारण उसका स्वास्थ्य फौरन गिर जाता है । वह निःसत्व या नपुंसक हो जाता है । पहली अवस्था में बदनजर्मी, संग्रहणी, प्रमेह या क्षय का रोगी होकर जल्दी यमराज के यहाँ जा पहुँचता है और दूसरी अवस्था में मृत मनुष्य का-सा यह अपना जीवन व्यतीत करता है । वह मारे लज्जा के मरा जाता है । धूर्त और बदमाश हकीमों तथा वैद्यों के भुलावे में आकर अपने तथा अपने पिता के धन को भी बरबाद कर देता है । निष्पौरुष और निर्धन पति के प्रति स्त्री में कोई आकर्षण नहीं रह जाता । दूसरे धूर्त और बदमाश स्त्री

की ताक में रहते ही हैं और इस तरह गुप्त रूप से पाप शुरू हो जाता है ।

छोटी उम्र में पति के मर जाने से लड़कियाँ सांसारिक अनुभवों से वंचित रहती हैं । घर में उनकी कोई पूछ-ताछ भी नहीं करता, और शिक्षा के अभाव के कारण उनके सामने कोई उच्च आदर्श भी नहीं रहता । फिर समाज में तो विकार का साम्राज्य होता ही है । इस अवस्था में अगर वे पतित हो जावे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है ? एक पत्नी मर जाने पर चार-चार और दस-दस क्या, अपने लिए असंख्य विवाह करने की स्वतंत्रता का समर्थन करनेवाला पुरुष उन्हें किस मुँह से फिड़क सकता है ? प्रतिदिन बाहर की बीसों नालियों की गन्दगी में नहानेवाले पामर पतित पुरुष की फिड़की और भत्सना का असर भी क्या हो सकता है ? किसी व्यक्ति के महज पुरुष या स्त्री होने से पाप की मात्रा बढ़ या घट नहीं जाती । पाप की तो शकल ही खराब है । वह सबके लिए एक-सा निन्द्य होना चाहिए । जितना स्त्री के लिए उतना ही पुरुष के लिए भी ।

(१ आ) जो बुराई वाल-विवाह में है वही, वल्कि उससे भी अधिक बुराई वृद्ध-विवाह में है । वाल-विवाह की कुप्रथा का आरम्भ भले ही अज्ञानमय कहा जा सकता है, परन्तु वृद्ध-विवाह का तो आरम्भ, मध्य और अन्त तीनों पाँपमय हैं । पहले लड़की का पिता अपनी प्यारी लड़की की शादी वृद्ध के साथ करके पाप कमाता है और वह बेवकूफ वृद्ध घर भी ।

वाद में जब वृद्ध पति मृत या मृतवत हो जाता है तब वह लड़की भी पाप कमाकर अपने पिता और पति के पापों की पूर्ति करती है। वृद्धों के साथ में या अधिक उम्रवाले विधुरों के साथ में अपनी लड़की की शादी करनेवाला पिता कैसा पापी होता है ? क्या कोई बीस साल का युवक चालीस या पैंतालीस वर्ष की वृद्धा से विवाह करना पसन्द करेगा ? फिर एक अबोध बालिका को एक ऐसे अधेड़ या बूढ़े के साथ जबरदस्ती जीवन भर के लिए बाँध देना कैसी निर्घृण दुष्टता है ? वह इन वधू-वरो के बीच निर्मल प्रेम की आशा कैसे करता है ? पहले तो कभी पुरुष ऐसे वेमेल विवाह करने पर राजी ही नहोगा और यदि लोभ-वश या अन्य किसी कारण से राजी भी हो गया तो या तो वह फौरन दूसरी या तीसरी शादी कर लेता है या अन्य प्रकार के गुप्त व्यभिचारों में प्रवृत्त हो जाता है।

(१ इ) व्यभिचार का तीसरा कारण है वेमेल विवाह। हम लोगो ने अपनी विवाह-पद्धति में प्रायः क़वायद को तो बनाये रखने की कोशिश की है। धूम-धड़ाका भी खूब करते हैं। परन्तु जो सब से अधिक महत्वपूर्ण बात है, वधू-वरो का चुनाव, उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। आधुनिक शिक्षा या सभ्यता का जिन पर असर पड़ गया है उनकी बात को अगर छोड़ दें, तो कहा जा सकता है कि लड़के-लड़कियों के माता-पिता वधू-वरो की जोड़ी मिलाने की अपेक्षा अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना की तरफ ही अधिक ध्यान देते हैं। विवाह करने के पहले वधू-वरो के रूप, रंग, गुण

शील, स्वास्थ्य आदि को मिला लेना परम आवश्यक है। कभी-कभी लड़के-लड़कियों की उम्र में काफी अन्तर होता है, परन्तु एक का शरीर दुर्बल होता है तो दूसरे का हृष्ट-पुष्ट। एक सुन्दर है तो दूसरा कुरूप। एक शिक्षित और चतुर है तो दूसरा अपढ़ और बेवकूफ। एक को चटक-मटक और ठाठ-बाट का शौक है, तो दूसरा सरल स्वभाव वाला है। इस तरह जब वधु-वरो के बीच इतनी विपमता होती है, तो उनमें काफी आकर्षण नहीं होता। इस अवस्था में यदि वे प्रेमपूर्वक रहते हैं तो इसका कारण है उनका शील और भारतीय धर्म-शास्त्रों की मर्यादा यह स्त्रियों की महत्ता है। ऐसी अवस्था में पुरुष तो फौरन दूसरा विवाह कर लेते हैं। वे स्त्रियों के हृदय की अवस्था का जरा भी खयाल नहीं करते। जैसे एक भैंस दूध नहीं देती और हम दूसरी भैंस ले आते हैं। उसी तरह वे दूसरी शार्दा कर लेते हैं और इसपर मतलबी समाज एक अक्षर नहीं बोलता, बल्कि 'बड़ी खुशा से लड्डू खाने को उस पापी के यहाँ चला जाता है। किन्तु यदि यही बात किसी स्त्री के द्वारा होती है तो समाज में हाहाकार मच जाता है।

इन सब पापाचारों को देखकर भारत का सारा युवक-समाज कॉप रहा है। वह इन सब बेहूदी बातों के विरुद्ध दगावत का झण्डा उठाने के लिए तैयार खड़ा है। अगर पुराण-प्रिय (Conservative) दल को अपने देश और समाज की रक्षा करनी है तो वह इस दिन-प्रति-दिन बढ़ते हुए पापाचार को रोकने के लिए नीचे लिखी बातों पर फौरन अमल करने लग जायें।

(१) बाल और वेमेल विवाह की बन्दी ।

(२) जो विधवाये विवाह करना चाहे उन्हें विवाह की इजाजत दी जाय ।

(३) एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह न करें ।

(४) विधुर विधवाओं से ही विवाह करे ।

(५) स्त्री-पुरुषों की विवाह-मर्यादा बीस और पच्चीस वर्ष हो ।

(२) दूसरे कारण की विवेचना करते हुए मुझे बड़ी लज्जा मालूम होती है । पुरुषों ने स्त्रियों के नम्र, विनय-शील और कोमल स्वभाव का कितना दुरुपयोग किया है ! उनके अज्ञान से कैसा अनुचित लाभ उठाया है ? पुरुषों ने तो स्त्रियों को अपनी उपभोग्य सामग्रियों ही समझ रक्खा है । एक तरफ स्त्रियों को अज्ञानमें रखकर पुरुषों ने पातिव्रत धर्म की व्याख्या और आख्या-विकायें लिखी और दूसरी तरफ उन्होंने स्त्रियों के उपभोग-शास्त्र की रचना की । इसपर नाना प्रकार के काव्य-ग्रन्थ तैयार किये । फल-फूलों की जातियों के समान स्त्रियों की जातियाँ बनाई गईं । उनके नख, शिख, रतन, आँख आदि का वर्गीकरण-आत्मक एक शास्त्र तैयार हुआ ।

राजाश्रित परिडित लोग अपने आश्रय-दाता को वीरता भरे काव्य सुनाने के बदले ऐसी हीन और पातक रचनायें सुनाकर पाप में डुबोने लगे ।

जिस समाज के परिडित लोग, राजाश्रित बुद्धिजीवी अपने समाज और मालिक के सामने व्यभिचार को देववाणी में प्रति-

छित करके उसे 'शास्त्र की दीक्षा देने लगा वह स्वाधीन कैसे हो सकता है ! कैसे उसके नरेन्द्र वीर-वृत्ति हो सकते हैं ? क्या इन तमाम चेष्टाओं का परिणाम घोर अधःपतन नहीं होगा ? और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यही कुत्सित कर्म आजकल के कुछ साहित्य-सेवी कर रहे हैं । कई पत्र-पत्रिकाओं में जैसे चित्र, कहानियाँ और विज्ञापन छप रहे हैं वे इस बात को स्पष्टतया प्रकट करते हैं कि भारत के पुरुष अपनी माताओं, वहनों और गृहिणियों के गौरव को नहीं समझ सके ।

(३) व्यभिचार का तीसरा कारण है पौरुष की मिथ्या कल्पना । पौरुषवान् (?) पुरुष वर्ग कहता है "पुरुष को प्रकृति का यह आदेश है कि वह अनेक स्त्रियों के साथ उपभोग करे । क्योंकि गृहिणी तो बेचारी गर्भवती होने पर बेकाम हो जाती है । पुरुष की वह शक्ति भी यदि गृहिणी के गर्भवती होने के साथ उसके गर्भकाल और शिशुसंवर्धन के दिनों में दब जाती तब तो कोई सवाल ही न था । पर प्रकृति ने यह नहीं किया । इसके स्पष्ट मानी यही है कि पुरुष अपनी वासना को अन्य स्त्रियों के उपभोग द्वारा शान्त करे । ऐसी दलील पेश करनेवालों के लिए तो संसार के सभी कर्तव्य और सारा पुरुषार्थ विषयोपभोग ही है । पर यह रास्ता गलत है, बड़ा ही खतरनाक है । विनाश इसका अवश्यम्भावी परिणाम है । सौभाग्य-वश समाज में अधिकांश स्त्री-पुरुष स्वभावतः सत्प्रवृत्त होते हैं । अन्यथा मनुष्य-जाति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से कभी का

उठ गया होता। वे जानते हैं कि मनुष्य का ध्येय तो धर्म-साधन और सच्चा पुरुषार्थ प्राणि-मात्र की सेवा करना है। वास्तव में विषय-भोग तो अपनी शक्ति का सब से निकृष्ट उपयोग है। मनुष्य के लिए अपनी शक्ति और पौरुष का उपयोग करने के लिए अनंत क्षेत्र पड़ा हुआ है। करोंड़ों अभागों आपकी सहायता के भूखे हैं। आप जिसे विषय-क्षुधा कहते हैं वह इन्हीं सत्कार्यों को करने के लिए प्रकृति का आपको निमन्त्रण है। पर हमारा वासना लोलुप हृदय उसे उलटा ही समझता है। यदि प्रकृति के इस पवित्र आदेश को आदमी समझने लग जायँ तो राष्ट्रों के बीच अखण्ड शान्ति और प्रेम निवास करने लगे।

(४ अ) गुप्त-व्यभिचार को बढ़ाने में परदा, गरीबी और अंध-धार्मिकता का भी कम हिस्सा नहीं। परदा अन्धकार का प्रतिनिधि है और अन्धकार पाप का जनक है। जिस समाज में परदा है वह जानता है कि परदे की ओट में कैसे-कैसे अनर्थ होते रहते हैं। परदा के मानी लाज अथवा मान-मर्यादा नहीं। यह तो सदैव इष्ट ही है। परदा के मानी है अज्ञान की दीवार। यह दीवार कृत्रिम भी होती है और असली भी। पर है दोनों रूपों में घातक। परदा स्त्रियों को स्वाभाविक स्वतंत्रता के उपभोग से वंचित करता है। पर स्वाधीनता तो जीव-मात्र का स्वभाव है। इसलिए जब घर के लोग स्त्रियों या लड़कियों को यह स्वाधीनता नहीं देते, तब वे अन्य अपरिचित लोगों के सामने और साथ में इस स्वाधीनता का उपभोग करने की चेष्टायें

करती है। और चूंकि जीवन भर परदे के अन्दर रहने के कारण वे धूर्त लोगो की बदमाशी समझ नहीं पाती, अतः फौरन उनके जाल में फँस जाती है। इधर घर वाले इस बात को तो गवारा कर लेते हैं कि उनकी बहू-बेटियाँ मेले-तमाशों में गैर लोगो के बीच में जिनमें बहुत बदमाश भी होते हैं, मुँह खोलकर चले; परन्तु वे इसे सहन नहीं कर सकते कि वे अपने ही घर के आदमियों में, जो उनके भाई, तथा पिता के सदृश होते हैं, मन खोलकर रहे और उनसे बोलें-चालें। इस प्रकार इस मिथ्या परदे की आड़ में अनाचार तथा घोर पाप होते रहते हैं।

(४ आ) गरीबी पाप का दूसरा कारण है। कितने ही लोग इतने गरीब होते हैं कि अपने गाँव में रहकर आजीविका प्राप्त नहीं कर सकते। पुरुष शहरों में कमाने के लिए चले जाते हैं। तनखाहे कम होने के कारण वे बार-बार घर को लौट नहीं सकते। स्त्रियों का पेट भरने के लिए भी काफी रुपये नहीं भेज सकते। तब वे क्या करें? स्त्रियाँ मजूरी करने जाती हैं या वैसे ही कोई धनिक आदमी उन्हें फँसा लेता है। लोग गरीबी में इस पाप के शिकार बहुत जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। उधर शहरों में पुरुष भी कहीं फँस जाते हैं। विदेशी ढंग के कारखाने आदि में यह पाप बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है।

अंध धार्मिकता भी इस पाप को एक हद तक पोषण दे रही है। योगीश्वर श्रोकृष्ण की लीला-कथाओं का इस तरह बहुत बुरा असर फैल रहा है। बदमाश पौराणिक और गुरु लोग इन कथाओं द्वारा भोली-भाली स्त्रियों को आये दिन ठगते हैं। तीर्थ-स्थानों में यह विशेष रूप से फैला हुआ है। जिन बड़े-बड़े

मन्दिरों का भारत भर में नाम फैला हुआ है उनमें से बहुत से व्यभिचार को उत्पन्न करने और पोषण देनेवाले स्थान हैं। वहाँ पर भगवानजी पुजारियों और पण्डों के कैदी होते हैं। जब चाहते हैं वे अपनी सुविधा और मतलब के अनुसार दिन को और रात को पट खोलदे और भगवान को भोग लगाते हैं। उस समय दर्शकों की भीड़ लग जाती है। बस इस भीड़ में बदमाश और गुण्डों की बन आती है। कितनी ही स्त्रियों ने पतन का आरम्भ यहीं से होता है। कई तीर्थ-स्थान व्यभिचार के लिए मशहूर हैं। इसीलिए आजकल के सुशिक्षित लोगों की इन तीर्थ-स्थानों पर से बहुत-कुछ श्रद्धा उठ गई है। कम से कम वे मेले वगैरा के प्रसंग पर तो कभी वहाँ जाना पसंद नहीं करते।

भारत की गुरु-प्रणाली में भी यह पाप घुस गया है। हाल ही में ऐसे ही एक विख्यात “भक्तिभवन” का रहस्य-स्फोट हुआ है। उसकी पाप-कथाएँ सुनकर दिल दहल उठता है। उसपर अपने विचार प्रकट करते हुए पू० महात्माजी लिखते हैं:—

“कलकत्ते के” गोविन्द-भवन में जयदयाल जी की प्रेरणा से भक्ति-रस उत्पन्न करने के लिए एक भाई रखे गये थे। उन्होंने भक्ति के नाम पर विषय-भोग किया। स्त्रियों द्वारा अपनी पूजा स्वीकार की। स्त्रियाँ उनको भगवान समझकर पूजने लगीं। उन्होंने स्त्रियों को अपना जूठन खिला-खिलाकर व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया। भोली-भाली स्त्रियों ने समझ लिया कि ‘आत्म-ज्ञानी’ के साथ शरीर-संग व्यभिचार नहीं कहा जाता। यह घटना दुःखदायक है, पर इससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। भक्ति के नाम पर विषय-भोग चारों ओर होता दिखाई पड़ता है। और, जबतक भक्ति का

असली रहस्य समझ में न आवे, तबतक यदि धर्म के नाम पर अनर्थ हो तो इसमें नवीनता क्या है ? वगुला-भक्तों द्वारा जो अनर्थ न उत्पन्न हो वही आश्चर्य है । मैं राम-नाम का द्वादश-मन्त्र का, पुजारी हूँ, किन्तु मेरी पूजा अन्धी नहीं है । जिनमें सत्य है, उनके लिए रामनाम नौकारूप है । पर मैं यह नहीं मानता कि जो लोग ढोंग से रामनाम का उच्चारण करते हैं, उनका उद्धार रामनाम से हो सकता है । अजाभिल आदि का उदाहरण दिया जाता है, पर वे काव्य हैं और उनमें रहस्य है । उनके विषय में शुद्धभाव का आरोपण है । जो मानता है कि 'रामनाम से मेरे विषय शान्त होंगे', उसको रामनाम फलता है किन्तु जो ढोंगी यह विचार कर रामनाम का उच्चारण करता है कि 'रामनाम से मैं अपने कर्मों को ढँकता हूँ' वह तर नहीं सकता । ... ..

अस्तु, वहनों के लिए मुझे दो बातें कहनी हैं । जो पुरुष अपनी पूजा कराता है वह तो भ्रष्ट होता ही है; पर वहनों भी उन के साथ क्यों भ्रष्ट हों ? जिन वहनों को मनुष्य की ही पूजा करनी हो वे क्या किसी आदर्श स्त्री की पूजा नहीं कर सकती । जो जीवित नहीं है उनकी पूजा नहीं कर सकती ? जो जीवित हैं उनकी पूजा किस प्रकार अच्छी कही जा सकती है ? ज्ञानी सोलन का यह वाक्य हृदय में अच्छी तरह धारण कर लेने योग्य है कि, "किसी जीवित मनुष्य के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह अच्छा है । इसीलिए पूजा केवल भगवान की ही होती है ।"

हमें आशा है कि पाठक और पाठिकाएँ ऐसे छिपे कूत्रों से अपने आपको और अपने प्रिय जनो को अवश्य बचाये रखने की कोशिश करेंगे ।

इस पाप के अनेक कारणों में से देवदासी प्रथा भी एक है । यह प्रायः मद्रास और उड़ीसा प्रान्त में अधिक है । पुराने विचार के लोग मन्त्रते मागते हैं और उसके बदले में अपनी लड़की की भेट मंदिर के उस देवता को चढ़ा देते हैं जिससे कि मन्त्रत मांगी गई थी । यह छोटी-सी बच्ची मंदिर में रहनेवाली उन औरतों के सुपुर्द कर दी जाती है जो इसी तरह देवता की भेट चढ़ाई हुई होती हैं । इनका काम मंदिर में देवता के सन्मुख नाचना-गाना होता है । इनके सामने न तो कोई उच्च आदर्श होता है और न इन्हे उच्च शिक्षा ही मिलती है । इसी कारण धूर्त लोग इन्हे अपने चंगुल में फँसा लेते हैं और इस प्रकार धर्म के नाम पर पाप करते हैं । सब से प्रथम तो मन्दिर के पुजारी दूषित वातावरण में रहने के कारण इन्हे भ्रष्ट करते हैं । फिर तो ये देवदासियाँ धनिक यात्रियों और दर्शकों की सेवा-सुश्रूषा के लिए भी भेज दी जाती हैं । इस प्रकार ये लोगो के अन्दर व्यभिचार की प्रचारिका बन जाती हैं । अगर देवदासी को प्रथा को बन्द कर दिया जाय तो व्यभिचार का यह सरेआम प्रचार बहुत-कुछ रुक जाय ।

इस तरह हम देखते हैं कि समाज में गुप्त रूप से बहुत बड़े पैमाने पर व्यभिचार फैला हुआ है ।

शहरों में जो हमें व्यभिचार के प्रकट अड्डे और बाजार दिखाई देते हैं वह तो इस पाप की तलछट-मात्र हैं । जिन

भूली-भटकी स्त्रियों को दुस्खार के कारण सगे-सम्बन्धी त्याग देते हैं, समाज जिन्हें घृणा की नजर से देखता है, और जिनके लिए अपने गाँव या आसपास के प्रदेश में जीवन कष्टमय हो जाता है वे अन्त में ऊबकर सरेआम अपने शरीर का हाट लगाकर शहरों में बैठती हैं; और पेट के लिए पाप कमाती हैं। समाज में गुप्त रूप से जितना पापाचार फैला हुआ है उसकी तुलना में यह प्रकट वेश्या-व्यभिचार नगण्य-सा है। जैसी ये स्त्रियाँ होती हैं वैसे ही इनके पास जानेवाले पुरुष भी समाज की तलछट होते हैं। उनके न प्रतिष्ठा होती न लज्जा। यह वेश्या-व्यभिचार की बुराई मध्यभारत और दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक फैली हुई है। गुजरात-काठियावाड़ में और भी कम है।

वेश्या-व्याभिचार के विषय में विशेष लिखना व्यर्थ है। यह एक गन्दी प्रथा है। मनुष्य-जाति के लिए यह अत्यन्त लज्जा-जनक वस्तु है। इसकी जड़ में स्त्रियों के वास्तविक गौरव-सम्बन्धी हमारा अज्ञान है। अगर हम उनके गौरव को जानते होते, संयम के महत्व का हमें खयाल होता, वैवाहिक बन्धनों में एक दूसरे को बाँधते समय विषय की अपेक्षा पारस्परिक कल्याण का हम खयाल रखते होते तो समाज में न इतना गुप्त व्यभिचार बढ़ता और न समाज के कलंकरूप आज इतनी वेश्याएँ दिखाई देती।

व्यभिचार को रोकने का सबसे सरल तरीका यही है कि पति-पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट हो। पति-पत्नी में रूप, रंग, गुण, शील, स्वास्थ्य और शक्ति आदि में उचित समानता होनी चाहिए।

परन्तु ये सब बातें दो व्यक्तियों में एक-सी कभी नहीं रह सकती। अतः जितनी अधिक समानता मिले प्राप्त की जाय और शेष बातों में पारस्परिक सहानुभूति और सहन-शीलता से काम ले लिया जाय। इन सब बातों में स्वभाव का मेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समान स्वभाव अर्थात् गुण-शीलवाले भिन्न-भिन्न जाति तथा देश वाले व्यक्ति भी भाई-भाई की तरह रह सकते हैं। परन्तु असमान गुण-शीलवाले भाई-भाई भी साथ-साथ नहीं रह सकते। अतः पति-पत्नी के लिए समान गुण-शीलवाला होना बहुत जरूरी है। फिर भी शिक्षा और संस्कार बहुत-कुछ सहायता करते हैं।

इस सारे व्यभिचार के लिए हमारे खयाल से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ही अधिक जिम्मेदार हैं। पुरुषों ने अपने आपको स्त्रियों का भाग्य-विधाता बना लिया है। जिन बातों को वे ईष्ट समझते हैं वही समाज में प्रचलित हो सकती है जिन्हें वे बुरी समझते हैं उनकी निन्दा होती है। पुरुषों ने अपने लिए व्यभिचार सख बना कर बहुत भारी गलती की है। स्त्रियों के लिए व्यभिचार जितना निन्द्य बताया गया है; व्यभिचारिणी स्त्री के साथ जितनी कड़ाई के साथ व्यवहार होता है, उतनी ही कड़ाई पुरुषों के साथ भी हो, वैसे ही कठोर दराड पुरुषों को हों तो यह पाप बहुत-कुछ कम हो सकता है। स्त्री अपना पेट भरने में प्रायः परावलम्बिनी रहती है। इसलिए एक-आध बार गलती हो जानेपर यदि वह समाज की नज़र-में आ जाती है तो उसके लिए आजीविका प्राप्त करना कठिन हो

जाता है। सदाचारी समाज उसे उबारने की कोशिश करने के बजाय सदा के लिए त्याग देता है तहाँ पापी लोग उसे और भी गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसी हालत में उनका सुधार असम्भव हो जाता है।

भारतीय समाज के इस भीषण पतन का आखिरी कारण है उसकी पराधीनता। यह इस पतन का कारण और परिणाम दोनों हैं। परकीय सत्ता की अधीनता में समाज इतना पामर, आदर्श-हीन, निकम्मा और ग़ैर ज़िम्मेदार बन गया है, उसके वीर्य-विकास के स्वाभाविक मार्ग या साधन इतने दुर्गम, दुर्लभ और अनाकर्षक कर दिये गये हैं, और उसके सामने पतन की ऐसी-ऐसी लुभावनी सामग्री प्रतिदिन पेश की जा रही है, साथ ही उसे इतना अकर्मण्य भी बना दिया है कि स्त्री-पुरुषों को अपनी शौर्योत्कर्ष की लुधा शान्त करने के लिए कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता। धन, वैभव और यौवन मिलते ही इनके सदुपयोग का कोई अच्छा-सा मार्ग ही उन्हें नहीं मिलता। शासक प्रभुओं से मिलकर कोई काम करने से (Humiliation) अवमानना होती है, साधारण समाज में हिल-मिलकर काम करने के लिए हृदय की असाधारण विशालता की ज़रूरत है और स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने की इन धनीमानियों में क्षमता नहीं होती। तब सिवा विषय-विलास के इन्हें सूझे ही क्या? ऊँचे दर्जे के लोग अपने मनोरंजन के लिए विषय-विलास में मग्न हैं और निम्न

श्रेणी के लोग अपने दुःखों को भुलाने की गरज से शराब-खोरी और व्यभिचार में फँस जाते हैं। इस तरह सारा राष्ट्र ख़ैण हो रहा है !

[५]

गुप्त रोग

अनीति मूलक विषयोपभोग से स्त्री-पुरुषों को अनेक प्रकार के और भीषण गुप्त रोग हो जाते हैं। शरीर में अगर कोई सब से अधिक क्रोमती चीज है तो वह है वीर्य ! वीर्य ही मनुष्य का आधार है। शरीर में अगर वीर्य है तो मनुष्य अथक परिश्रम कर सकता है। खूब अध्ययन कर सकता है। वह वीर और प्रतिभाशाली भी होता है। उसमें उत्साह-शक्ति का खजाना होता है। परन्तु वीर्य के नष्ट होते ही मनुष्य की शक्ति, साहस, उत्साह और प्रतिभा में ज़मीन-आस्मान का अन्तर हो जाता है। ऐसी अमूल्य शक्ति को खोना एक महान अपराध है। परमात्मा उस मनुष्य को और कोई अलहदा दण्ड नहीं देते। उस शक्ति का स्वयं अभाव ही अनेकों दुखों, कष्टों, अवमाननाओं और रोगों का कारण होता है।

अनीति-मूलक सम्बन्धों से दो प्रकार की हानि होती है।

१ सामाजिक अव्यवस्था

२ गुप्त रोग

यदि विवाहित पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर अनीतिमय आचरण करने लग जायँ तो उसका नतीजा घोर सामाजिक

अशान्ति होगा। प्रत्येक स्त्री और पुरुष दिल से चाहता है कि अपने मनुष्य के प्रेम का उसे सम्पूर्ण उपभोग मिले। अतः जब कभी वह अपने प्रेमी को दूसरे व्यक्ति द्वारा उपभुक्त होता हुआ देखता है तो उसे वह असह्य हो जाता है। यह वृत्ति मानव स्वभाव में जन्मजात-सी प्रतीत होती है। वह मनुष्य की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिसमें वह वृत्ति नहीं है वह मनुष्य नहीं कहा जा सकता। इस प्राकृतिक नियम का भंग करनेवाला मनुष्य-समाज का अपराधी समझा जाता है। फिर यह बात एक इसलिए भी अपराध समझी जाती है कि गुप्त व्यभिचार द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की स्त्री से विषयोपभोग करके उसके गृह-सौख्य को नष्ट करता है और उसके बच्चे को बढ़ाता है। क्योंकि इस अनुचित सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाले बालक और उस विश्वासघातिनी स्त्री का पालन-पोषण तो उस पति को ही करना पड़ता है। इधर अपनी पत्नी से विश्वासघात करनेवाला शख्स भी तो उसके निर्मल प्रेम को खो बैठता है। व्यभिचारी पुरुष की स्त्री का निर्मल बना रहना एक आश्चर्य की ही बात है। वह मनुष्य जो खुद पाप करता है अपनी पत्नी को पाप करने से कैसे रोक सकता है? इसके मानी यह नहीं कि व्यभिचारी पुरुष की पत्नी अवश्य ही व्यभिचारिणी होती है या उसे ऐसा हो जाना चाहिए। परन्तु बात यह है कि जहाँ किसी मनुष्य को दिल भरकर प्रेम नहीं मिलता, अगर वह प्यासा अपनी प्यास अन्यत्र बुझाने की कोशिश करे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अतः व्यभिचारी पुरुष सावधान हो जायँ! वे याद रखें कि अपने आचरण-द्वारा वे सारे घर का आचार भ्रष्ट करते हैं। व्यभिचारी

पुरुष की स्त्री, लड़की, और लड़के का इस कुसंस्कार से पूरी तरह वचना असम्भव है।

पर यह मामला केवल आचार-भ्रष्टता और सामाजिक अव्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहता। इस आचार-विषयक गन्दगी से मनुष्य को कई भीषण रोग भी हो जाते हैं।

दूषित पुरुष अथवा स्त्री से विषयोपभोग करने से या मासिक धर्म की अवस्था में स्त्री के साथ भोग करने से सूजाक के जन्तु कुपित हो जाते हैं और पुरुष की मूत्र-नलिका में सूजन पैदा हो जाती है। स्त्रियों का मूत्र-द्वार तो अत्यन्त क्षुद्र होता है इसलिए उन्हें इससे उतना कष्ट नहीं होता। इस रोग के कीटाणु उनकी योनि से पुरुष की जननेन्द्रिय में घुस जाते हैं और मूत्र-नलिका को रोककर उसमें सूजन पैदा करके उसे कड़ा बना देते हैं। इसके कारण अस्वाभाविक लिगोट्रेक होने लगता है। इस अवस्था को अंग्रेजी में कॉर्डि कहते हैं। जब लिगोट्रेक होता है तो सूजा हुआ हिस्सा तन जाता है। इस क्रिया से अंदर की मुलायम चमड़ी फट जाती है और उसमें घाव हो जाता है। घाव मूत्र-मार्ग में होने के कारण पेशाब करते समय मनुष्य को भयंकर कष्ट होता है।

अब प्रकृति घाव को भरना शुरू करती है। जब कोई घाव भरता है तो घाव भरने के बाद वहाँ पर एक गूथ पड़ जाती है। गूथ पड़ने पर मांस कुछ बढ़ जाता है। मूत्र-मार्ग पर हुआ घाव जब भर जाता है तब उस घाव के स्थान पर पड़ी हुई गूथ और गूथ के चमड़े से मूत्र-मार्ग बिलकुल बन्द हो जाता है। (इसको “स्ट्रिक्चर” कहा जाता है) इसे दूर करने के लिए भयंकर पीड़ा होती

है। लोहे की एक टेढ़ी सलाई जननेन्द्रिय में डाली जाती है। मरीज को उस समय जो वेदनाएँ होती हैं उनको यहाँ लिखकर बताना असम्भव है। इसकी असह्य वेदना के कारण रोगी उस समय इतने जोर से अपने दांत दबाता है कि उनके टूटने का भय रहता है। इसी ख्याल से डॉक्टर लोग मरीज के मुँह में चमड़ा या ऐसा ही कोई नरम पदार्थ रख देते हैं। पथरी के और स्ट्रिकचर के ऑपरेशन में फर्क सिर्फ इतना ही है कि पथरी के ऑपरेशन की अपेक्षा इसमें समय कुछ कम लगता है। पर सूजाक के रोगी को यह रोग चार-चार होता रहता है। जब स्ट्रिकचर के कारण मूत्र-मार्ग बन्द हो जाता है तब पेट में एक अलग छेद करके उस रास्ते से कई दिन और महीनों तक मूत्र को निकालना पड़ता है। इसके अलावा इसी के कारण, मनुष्य के गुप्त अंगों के आस-पास अर्थान् रोग और शरीर के जोड़ के स्थान की ग्रंथियाँ भी बढ़ जाती हैं इनको “बद” कहा जाता है। मनुष्य को इससे भी बड़ा कष्ट होता है। कभी-कभी तो इसका दर्द बिना ऑपरेशन के कम नहीं होता।

कॉर्डो अर्थान् अस्वाभाविक लिगोन्द्रिक की अवस्था में घावों से खून भी बहने लगता है। इससे रोगी की अवस्था और भी गंभीर हो जाती है। आगे चलकर जब यह रोग अधिक बढ़ जाता है तब उसे लिगन्त्रय नामक रोग होकर पुरुष की तमाम जननेन्द्रिय सड़कर नष्ट हो जाती है !

सूजाक का विष बड़ा तीव्र होता है। मरीज को अपने रोग की दवा करते हुए तथा मामूली अवस्था में भी खूब सावधान रहना चाहिए। भूल से भी यदि इस विष का स्पर्श कहीं आँखों

को हो गया तो समझ लेना चाहिए कि वह आदमी हमेशा के लिए अन्धा हो गया। इस रोग की भयंकर संक्रामकता के विषय में डॉ० सिलवानिस स्टॉल नीचे लिखे उदाहरण देते हैं—

एक पचास साल का बूढ़ा किसी आँख के डॉक्टर के पास गया और अपनी दुखी हुई आँख दिखाने लगा। डॉक्टर ने कहा—“आपकी आँखों को गनोरिया का विष लग गया है।” बूढ़े ने कहा—“यह असम्भव है।” डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा निदान गलत नहीं हो सकता। और हुआ भी यही। एक साल बाद बूढ़ा फिर आया और बोला—“डॉक्टर साहब आपने सच कहा था। जब मैं पिछली बार आपके पास आया था, उस समय मेरा लड़का, जो बाहर नौकरी पर रहता है, यहाँ आया हुआ था। एक दिन जब उसने स्नान कर लिया तो मैं स्नान-गृह में गया। और मैंने स्नान करने पर उसी अंगोछे से अपना चेहरा पोछा जिससे वह अपना शरीर पोछकर गया था। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उन दिनों वह गनोरिया से पीड़ित था।”

और एक परिवार का हाल सुनिए। शनिवार की शाम कारखानों में काम करनेवाले के लिए बड़ी आनन्द-दायक होती है। किसी व्यभिचारी गृहस्थ ने कारखाने से आते ही शनिवार की शाम को अपने स्नान-गृह में स्नान किया। उसके बाद उसके लड़के, लड़कियाँ, स्त्री, बहन आदि सब ने स्नान किया और सब के बदन पर सूजाक के फोड़े हो गये यद्यपि प्रत्येक मनुष्य ने स्नान करते समय पानी बदल दिया था।

इस तरह कई बार एक का पाप अनेक को कष्ट देता है। यदि इस प्रकार किसी व्यभिचारी पुरुष ने अपनी स्त्री

को सूजाक का शिकार बना दिया और दुर्भाग्यवश उसी समय यह गर्भवती भी हो गई तो बच्चे के लिए यह बड़ी घातक होती है। इस हालत में पति-पत्नी को चाहिए कि प्रसूति के पहले-पहले माता को वे किसी तरह नीरोग कर दें। प्रसूति के समय यदि स्त्री की योनि दूषित रही तो बालक निश्चय ही अन्धा होगा। हाँ, बाहर आते ही यदि उस विष को साफ धो दिया जाय तो उसकी आँखें बच सकती हैं।

इस प्रकार व्यभिचारी पुरुष केवल नैतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि संघ-दृष्टि से भी एक भयंकर जन्तु है। पता नहीं, वह कब जान में या अनजान में अपने विष से हमारे शरीर और मन को विषाक्त बना दे।

डॉ० निसर ने सन् १८७९ में इस विष के जन्तुओं का पता लगाया। इसके पहले लोगो का खयाल था कि गनोरिया छः-सात सप्ताह में पूर्ण रूप से दूर हो सकता है। आजकल मामूली मरीजों को नीरोग होने में छः महीने लग जाते हैं। खास तरह पर बिगड़े हुए मामलों में तो एक से लगाकर चार-चार वर्ष तक लग जाते हैं।

पहले लोगो का खयाल था कि यह रोग स्त्री-पुरुषों के जननेन्द्रियों तक ही सीमित रहता है। पर अब यह पाया गया है कि इसका जहर शरीर के अंग-प्रत्यंग में घुस जाता है। यह तो मस्तिष्क, फेफड़े, जिगर, गुर्दा, यकृत तथा शरीर के तमाम जोड़ों तक खून के साथ पहुँचकर धावा कर देता है।

डॉ० गर्नसी अपनी (Plain Talk on Avoided Subjects नामक) पुस्तक में लिखते हैं—

जब किसी आदमी को सूज़ाक होता है तो आप भले ही रुग्ण-स्थान पर कुछ लगा-लगाकर या इन्जेक्शन लगाकर उसे बार-बार दवा दें पर वह हमेशा के लिए कभी नहीं जाता। वह विष तो गुप्त रूप से शरीर में जीवन-भर बना रहता है, और स्ट्रिक्चर, डिसूरिया, ग्लीट आदि रूपों में प्रकट होता रहता है। इससे आदमी का दिल घबड़ा जाता है। इसीके कारण वृद्ध अवस्था में मरीज की बड़ी दुर्दशा होती है और शनैः शनैः मरीज प्लास्टिक न्यूमोनिया से ग्रसित होकर मर जाता है।

शेष दो गुप्त रोगों के नाम कंक्राइड और सिफलिस (गर्मी) है। पहले दोनो एक-से मालूम होते हैं। पर उनकी प्रकृति में महान अन्तर है। कंक्राइड केवल जननेन्द्रिय का और केवल बाह्य चर्म-रोग है! उससे खून दूषित नहीं होता। दूषित स्त्री-पुरुष से सम्पर्क होने पर ९ दिन में इसकी फुन्सी दिखाई देती है। औषधि करने पर जल्दी अच्छी भी हो जाती है। इसका शरीर पर कोई स्थायी परिणाम भी नहीं होता और न यह कोई आनुवंशिक संस्कार छोड़ता है।

पर कैसर य सिफलिस, जिसे संस्कृत में फिरंगी रोग कहते हैं, बहुत ही भयंकर है। इसके नाम से ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में यह रोग पहले था ही नहीं और यदि होगा भी तो इस परिमाण में नहीं। चौदहवीं और पंद्रहवीं सदी में यूरोप के यात्रियों द्वारा भारत में इसका बहुत फैलाव हुआ। यह रोग बड़ा धोखा देता है। शरीर में इसके विष का प्रवेश है

जाने पर भी तीन से लेकर छः सप्ताह तक मनुष्य को इसके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता । और जब सर्की पहली फुन्सी दिखाई देती है, जो कि एक आलपोन की टोपी से बड़ी नहीं होती, सारे शरीर में इसका विष फैल जाता है ।

फिरंगी रोग अथवा सिफलिस (गर्मी) से कंक्राइड की तुलना करते हुए कंक्राइड विलकुल मामूली मालूम होता है परन्तु वह भी इतना मामूली नहीं । इन दोनों रोगों की आश्चर्यजनक समानता रोगी को घोर चिन्ता में डाल देती है । और जो सिफलिस की भयंकरता को जानता है उसे तबतक अत्यंत मानसिक कष्ट उठाने पड़ते हैं जबतक कि रोग का ठीक-ठीक निदान नहीं हो जाता । इन दोनों को पहचान इस तरह है । कंक्राइड की फुन्सी जल्दी—कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगती है । सिफलिस की फुन्सी कई सप्ताह तक प्रकट नहीं होती । बाह्य रूप में दोनों एक-सी होती हैं परन्तु सिफलिस की फुन्सी जरा कड़ी होती है और कंक्राइड की फुन्सी अपेक्षाकृत नरम । बस इन दोनों रोगों की खास पहिचान यही है । कंक्राइड फुन्सी जरा बड़ी होती है । सूजन भी उसमें अधिक होती है । परन्तु शरीर के खून पर उसका कोई असर नहीं होता । औषधोपचार से वह जल्दी जाती भी रहती है । पर सिफलिस की फुन्सी तो तभी दिखाई देती है जब उसका विष सारे शरीर में फैल जाता है । सिफलिस को फुन्सी तो भीतरी और फैले हुए रोग का एक लक्षण-मात्र है । इस फुन्सी को देखते ही रोगी और डॉक्टर को भी अधिक भीषण चिन्हों वाली दूसरी अवस्था के लिए तैयार रहना चाहिए ।

सिफलिस की नीचे लिखी तीन अवस्थाएँ होती हैं ।

प्रथमावस्था

प्रथमावस्था में वह छोटी-सी फुन्सी दिखाई देती है। उसका नीचे का हिस्सा कड़ा होता है। कुछ दिनों बाद वह बढ़कर एक खुले मुँह वाला फोड़ा हो जाती है। इसके आस-पास की चमड़ी सुख रहती है। गनोरिया की भांति कंक्राइड और सिफलिस के रोगी को भी बढ़ तो होती ही है। पर औपधोपचार से कुछ दिनों बाद दोनों अच्छे हो सकते हैं। पर इससे मनुष्य को निर्भय नहीं हो जाना चाहिए। क्योंकि सिफलिस का राक्षस रह-रह कर और हर समय पिछली बार से अधिक डरावना रूप लेकर आता है और मनुष्य पर आक्रमण करता है।

द्वितीय अवस्था

दूसरी अवस्था में विष सारे शरीर में भीषण रूप से प्रकट होने लगता है। इस अवस्था को एक महीने से लेकर कोई चार-छः महीने भी लग जाते हैं। शरीर पर फुन्सियां ताम्बे के रंग के चकत्ते और चिट्टे दिखाई देते हैं। बड़े बढ़ जाती है। जबान पर, मुँह में और कण्ठ में फोड़े हो जाते हैं। पेट, जिगर, आदि तक में विष फैल जाता है। बालों की जड़े ढीली हो जाती है, और बाल गिरने लग जाते हैं। आदमी का उत्साह मर जाता है। विष दिमाग तक भी पहुँच जाता है। जिस के फल-स्वरूप आदमी पागल और मृगी का रोगी हो जाता है। ये है द्वितीय अवस्था के कुछ लक्षण। इसकी आयु कुछ निश्चित नहीं। एक से लेकर तीन वर्ष तक यह अवस्था रहती है।

तीरारी अवस्था

इस अवस्था को पहुँचने पर रोग बाह्य अंग को छोड़कर शरीर के भीतर और भी गहरे घुसकर हड्डियों पर आक्रमण करता है। पहले-पहल गठियाँ की तरह तीव्र वेदना होती है। सिफलिस की पीड़ा संधियों में नहीं बल्कि दो संधियों के-खासकर घुटने और टखनों के बीच और कुछ सिर पर भी होती है। रात को वह इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को विस्तर पर पड़े रहना भी मुश्किल-सा हो जाता है। हड्डियाँ अर्थात् Brittle इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे ज़रा से जोर लगने पर टूटने लग जाती हैं। नाक भी गल जाती है। ऐसे कई अभागों को हम शहरों की सड़कों पर देखते हैं, जिनकी नाक, पाँव और हाथ की हड्डियाँ गल गई हैं। डॉक्टर नफीज एक ऐसे आदमी का हाल लिखते हैं जो अपने पैर से बूट खींचने लगा तो जांघ से पूरी टाँग ही उखड़ कर अलग हो गई! एक औरत की खोपड़ी में ऊपर से छेद ही हो गया। इस तरह एक नहीं हजारों उदाहरण दिये जा सकते हैं और हम ऐसे अभागों को समाज में घूमते हुए तथा अपना दुःखमय जीवन व्यतीत करते हुए रोज़ देखते हैं। सिफलिस का वीमार कभी इस डर से मुक्त नहीं हो सकता कि उसके भी हाथ-पैर या नाक इसी तरह कभी गल के नष्ट हो जायँगे।

यह रोग अत्यन्त भयंकर है। इसका शिकार होने पर आदमी का जीवन दयनीय और दुःखमय हो जाता है। मरीज को जो अपार दुःख होता है उसकी तो बात ही अलग है; परन्तु यों भी उसकी सूरत और शरीर ऐसा गन्दा और धिनौना हो जाता है कि उसे स्पर्श करना तो दूर उसकी तरफ देखने को भी

जी नहीं चाहता । उसके कीटाणुओं में संक्रामकता भी भयंकर होती है ।

एक युवक एक डॉक्टर के पास इस रोग का इलाज कराने के लिए गया । डॉक्टर ने इसकी भयंकरता को दिखाते हुए युवक को खान-पान, रहन-सहन आदि के विषय में इतनी हिदायतें दीं कि युवक ने घबड़ा कर कहा “तब तो, डाक्टर साहब, मेरा मर जाना ही भला है ।” डाक्टर ने कहा “विलकुल ठीक है; तुम अपने आपको मरा हुआ समझलो तो अच्छा हो । इसी में अब तुम्हारा और समाज का कल्याण है ।

पर जीते-जी इस तरह मरे के समान रहना कौन पसंद करेगा ?”

डॉक्टरों में इस बात पर बड़ा मतभेद है कि सिफलिस पूर्णतया निर्मूल हो सकता है या नहीं । किन्तु इसकी भयंकरता के विषय में तथा आनुवंशिक संक्रामकता के विषय में दो मत नहीं हैं । डाक्टर सिल्वानस स्टॉल लिखते हैं—“अगर प्रारम्भिक अवस्था में ही अच्छा इलाज हो गया और बराबर दो-तीन वर्ष तक इलाज जारी रखा तो शायद मनुष्य को वह आगे कोई कष्ट न भी दे । परन्तु इसका कुछ निश्चय नहीं । कभी-कभी चार-छः वर्ष तक मनुष्य विलकुल अच्छा हो जाता है और एकाएक फिर वही बीमारी भीषण आक्रमण कर देती है । इसलिए जहाँ एक ओर इस रोग का शिकार बने हुए युवक के लिए उसकी पीड़ा से बचने की कुछ आशा है तहाँ कोई यह समझकर इस पाप के चक्कर में न पड़े कि “उं: क्या है । एक-दो इन्जेक्शन लगवा लेंगे ।”

कलकत्ता के इण्डियन मेडिकल रेकार्ड ने व्यभिचार-जन्य महारोगो पर एक विशेषांक प्रकाशित किया है। उसमें नडियाद के डाक्टर पुराणिक लिखते हैं :—

“सिफलिस और गनोरिया से जो भयंकर परिणाम निकलते हैं उन सबको यहाँ लिखना कठिन है। सिफलिस पागलपन का एक मुख्य कारण है। हाय ब्लड प्रेशर के मरीजों में से अधिकांश सिफलिस के रोगी निकलेंगे। संसार में जितने अधूरे गर्भपात होते हैं और मरे बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से फीसदी ९० का कारण सिफलिस है। हम संसार में जितने बद्सूरत और विकलांग लोगों को देखते हैं उनमें से अधिकांश के पैदा करनेवाले माता-पिता सिफलिस के मरीज थे। स्त्रियों की प्रायः सारी गुप्त बीमारियों का कारण सिफलिस या गनोरिया या दोनों होते हैं। जो लोग बचपन में अंधे होते हैं उनमें से ८० फी सदी के अंधेपन का कारण खोजने पर गनोरिया पाया जायगा।”

गुप्त रोग उन लोगों में सब से अधिक पाये जाते हैं जो वेश्या-व्यभिचार और शराब-खोरी के शिकार हैं। ये दोनों गुप्त रोगों के मुख्य कारण हैं। बल्कि सच तो यह है कि जितनी भी कामोत्तेजक चीजें हैं, वे सब मनुष्य को व्यभिचार में प्रवृत्त करके समाज में गुप्त रोगों को बढ़ाती हैं।

यद्यपि इस भयंकर रोग के शिकार बने हुए लोगों की ठीक-ठीक संख्या मिलना कठिन है, तथापि जो कुछ भी जानकारी अब तक प्राप्त हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है

कि यह रोग समाज की प्रत्येक जाति और वर्ग में फैला हुआ है । X

वम्बई के गुप्तरोग-निवारक-संघ से नीचे लिखे अंक प्राप्त हो सकते हैं—

	दवा ले जाने वाले मरीज	वही इलाज कराने वाले
जे जे हास्पिटल	३० फी सैकड़ा	१८ फी सैकड़ा
मोती वाई स्त्री औषधालय	२९	—
जनरल प्रेक्टीशनर्स	११	—

पर यह संख्या तो बिलकुल अपूर्ण है । कितने ही युवक लज्जा के मारे शफाखाने जाते ही नहीं । वदमाश और वेईमान विज्ञापन बाज वैद्यों और हकीमों के लुभावने और धोखा देनेवाले विज्ञापनों के चक्कर में आकर वे खराब दवाइयाँ खाते हैं और अपने शरीर और धन को यों ही वरबाद करते रहते हैं ।

शहरों में गुप्त रोगों के विशेष प्रचार का कारण यह है कि वे पश्चिमी उद्यम के केन्द्र हो रहे हैं । यहाँ पर आस-पास के प्रदेशों के लोग धन कमाने के लिए आ जाते हैं । परन्तु शहर में खर्चा अधिक पड़ता है इसलिए अपने बाल-बच्चों को नहीं लाते । भारत के कुछ मुख्य-मुख्य शहरों में १९२१ की मनुष्य-गणना के अनुसार फी एक हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या इस प्रकार थी ।

X पश्चिमी देशों में ये रोग कहीं अधिक भयंकर परिमाण में फैले हुए हैं ।

की एक हजार परुषों के पीछे

शहर का नाम	स्त्रियों की संख्या
कलकत्ता	५००
बम्बई	५२४
लाहोर	५७१
रंगून	४४४
रावलपिंडी	४४१
दिल्ली	६७२
अइमदाबाद	७६३
सुरत	९०२
त्रिचनापल्ली	९८८

इस तरह अकेले पुरुष शैतान के चक्कर में जल्दी आ जाते हैं ।

देश में विवाह-संस्था जबतक सुव्यवस्थित नहीं हो जाती तबतक व्यभिचार और व्यभिचार से गुप्त रोग बराबर बढ़ते ही रहेगे । इस समय देश की जन-संख्या इस तरह बंटो हुई है—

	पुरुष	स्त्रियाँ
अविवाहित	८.०	५.४
विवाहित	७.१	७.१
वैधव्य या विवुरा अवस्था में	१.०	२.६
	<hr/>	<hr/>
	१६.१	१५.१

संख्या करोड़ों में है । धनाभाव के कारण कितने ही युवकों को अविवाहित ही रहना पड़ता है । सो उधर कई लड़कियाँ धन के

लोभ में आकर वृद्धों से व्याह दी जाती हैं और विधवा हो जाती हैं । इन कुँआरों और विधवाओं में पापाचार बढ़ना अस्वाभाविक नहीं है ।

फौजों के सिपाहियों में यह रोग बहुत फैला हुआ रहता है । बहुत दिन तक नीतिशील वायु-मण्डल के अभाव अथवा ज्वरदस्ती संयम से रहने के कारण जब सिपाही फौज से छुट्टी लेकर कहीं इधर-उधर जाते हैं, तो व्यभिचार के कुँए में आँखें मूँदकर कूद पड़ते हैं और गुप्त रोगों के शिकार बनकर लौटते हैं । यही जत्र समाज में सम्मिलित होते हैं तब इन रोगों को स्वभावतः फैलाने के कारण बन जाते हैं ।

१९२५ में सरकारों फौज के सिपाहियों में यह रोग नीचे लिखे परिमाण में था:—

	कुल संख्या	गुप्तरोग के रोगी	फी सहस्र
अंगरेजी सोल्जर	६०,०००	४,१३९	७२
फौज के देशी सिपाही	१,३६,०००	२,४७५	१८

पर इस भयंकर रोग के दो अंग और भी अधिक हृदय-विदारक हैं । एक तो वे निर्दोष गृहिणियाँ जो अपने पापी पति के संसर्ग से इसका शिकार बनती हैं और दूसरे वे नन्हे-नन्हे कोमल बच्चे जो अपने माता-पिता से यह भीषण प्रसाद विरासत में पाते हैं ।

वम्बई के गुप्त-इन्द्रिय-रोग-निवारक संघ में इलाज करानेवाले मरीजों में फी सैकड़ा ४८ युवक विवाहित थे और फी सैकड़ा ५० महिलाएँ ऐसी थीं जो पति की कृपा से इस रोग का शिकार

वनी थी। इन निर्दोष गृहिणियों को इन भयंकर रोगों के प्रहार से जो कष्ट होता होगा उसकी कल्पनामात्र से रोमांच हो जाना है।

अब हम बालकों की दशा का और अवलोकन करें। केवल वन्वई में ९००० बच्चे एक वर्ष की उम्र होने के पहले ही इस लोक की यात्रा को समाप्त कर देते हैं। इनमें से ३००० अपनी माता के उदर से ही किसी न किसी रोग को साथ लेते आते हैं। अलावा इसके वन्वई में प्रतिवर्ष कई हजार गर्भ-पात होते हैं, जिनकी निश्चित संख्या जान लेना बहुत कठिन है। इनमें से फी सैकड़ा ६० इसी जघन्य रोग से होते हैं। प्रतिवर्ष २००० मरे बच्चे वन्वई में पैदा होते हैं। वन्वई की द्वारकादास डिसपेन्सरी में, जो वन्वई में बच्चों का सबसे बड़ा शफाखाना है, प्रति पांच बच्चों में एक प्राप्त-सिफलिस का शिकार है। डॉ० सॉक्रेटिस का कथन है कि हमारी अन्धशालाओं में फी सैकड़ा ३०, मूकशालाओं में फी सैकड़ा २५, और मूढ़ तथा पागलों में से, जो कि हमारे अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ाते हैं, फी सैकड़ा ५० इसी रोग के जीते-जागते परिणाम हैं।

इन निर्दोष जीवों के इस अकथनीय कष्ट और दुःख के अतिरिक्त इस भयंकर रोग से देश के शारीरिक, राजनैतिक और आर्थिक सम्पत्ति पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है ? देश की जनसंख्या में कितनी घोर हानि है ?

और इन सब बुराइयों की जड़ है व्यभिचार। प्रतिशत ६६ वैश्याएँ फिर वे पेशवाज़ हों या सम्य-परदानशील, इस भीषण रोग से विपाक होती हैं।

प्रत्येक विवाहित, अविवाहित तथा विधवा स्त्री जो इस पाप मार्ग पर पैर रखती हैं। गुस्तरोग रूपा सांप के मुँह में अपना पैर देती है। वह पुरुष भी जो कि इस भयंकर मार्ग पर लापरवाही या शोक के लिए पैर रखता है अपनी अकाल-मृत्यु, भीषण रोग और अपनी स्त्री, बच्चों तथा सारे घर भर के लिए अनन्त कष्टों को निमन्त्रण देता है।

अब संक्षेप में हमें यह देखना है कि इन भयंकर रोगों से मानव-जाति कैसे बच सकती है ? गुप्त रोगों से मानव-जाति के बचाने के मानी है व्यभिचार की बन्दी। व्यभिचार की बन्दी की बातें करनेवाले को कितने ही लोग एक कोरा आदशवादी कहेंगे। उनके खयाल से जबतक संसार में मानवजाति है तबतक व्यभिचार बराबर बना रहेगा पर यहां तो स्वभाव-भेद की बात है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक पक्ष यह मानता है कि मनुष्य स्वभावतः सत्प्रवृत्त है, और दूसरा यह कि मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है; वह अभ्यास से थोड़ा-बहुत सुधर सकता है किन्तु बुराई के कीटाणु उसके अन्दर से कभी नष्ट नहीं होते। मैं यह मानता हूँ कि मनुष्य स्वभावतः सत्प्रवृत्त है। वह परमात्मा की एक विभूति है। इसलिए उसमें अनंत शक्ति भरी हुई है, बुराई उसका गुणधर्म नहीं बाह्य विकार है। इसलिए घोर से घोर पतित अवस्था से भी वह केवल एक निश्चय-मात्र से मुक्त हो सकता है। हां, उसका शरीर भले ही कुछ काल तक कृत-कर्मों का फल भुगतता रहे परन्तु उसकी आत्मा तो उसी क्षण मुक्त हो जाती है। अजामिल जैसे भारी व्यभिचारी की मुक्ति की कथा में यही रहस्य है।

सदियों से पराधीनता के पाश में पड़ा हुआ देश स्वाधीनता का निश्चय-मात्र करते ही गुलामी से मुक्त हो जाता है; उसका कारण यही है। एक-एक क्षुद्र घटना ने मनुष्यों के चरित्र में अद्भुत परिवर्तन कर दिया है। एक मानिनी पत्नी के ताने ने विषय के दास बने हुए तुलसादास को परमात्मा का अप्रतिम भक्त बना दिया। जरूरत तो मानसिक परिवर्तन की है। शरीर तो जड़ वस्तु है। लोग मानव-स्वभाव के स्वार्थीपन और दुष्टता की चाहे कितनी ही चिल्लाहट क्यों न मचाते रहे परन्तु संसार का अधिकांश व्यापार-व्यवहार इसी सत्प्रवृत्ति के आधार और विश्वास पर होता है। इसलिए निश्चय है कि सुशासन और संत पुरुषों की दया से पृथ्वी से व्यभिचार उठ सकता है। आज हम भले ही उस आदर्श से सैकड़ों कोस दूर हों, पर यह दूरी हमें उसके नजदीक पहुँचने के प्रयत्न से नहीं रोक सकती। फिर यदि शारीरिक मानसिक और आत्मिक पवित्रता संसार में कुछ मूल्य रखती है, यदि वह प्राप्ति करने योग्य वस्तु है, तो हमें उन तमाम बातों को बन्द करना ही होगा जो इसकी प्राप्ति में बाधक हैं।

दूसरे, सारे संसार को पापमय समझने की इस विचार-शैली में क्या सार है—कौनसी प्रेरणा और स्फूर्ति है, क्या आश्वासन है और ऊँचे उठने को कौनसी आशा है? मनुष्य को पापी, स्वार्थी और विकारी जीव कहने से तो मनुष्य अपनी कमजोरियों का समर्थन करना सोखता है। अनेक पापियों को अपने पाप के समर्थन में विश्वामित्र, पाराशर, नारद, आदि की पतन-कथाएँ कहते हुए सुना गया है। वे कहते हैं कि जो बात ऋषि-मुनियों के लिए असम्भव थी उसे हम कैसे कर सकते हैं। यह कह कर

वे और भी पतित होते हैं और अपने जीवन को दुःखमय बना लेते हैं । अस्तु ।

इसलिए अच्छा तो यही है कि मनुष्य पहले निश्चय-पूर्वक समझ ले कि संसार से व्यभिचार बराबर नष्ट हो सकता है और फिर उस दिशा में प्रयत्न शुरू कर दे ।

इसमे सब से पहले ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि इन भामलो मे मनुष्य सारे संसार का विचार करने की अपेक्षा पहले अपना ही विचार करे । पहले अपने-आपको इस बुराई से दूर करे । यदि वह पर-स्त्री-गमन का पाप कर रहा है तो पहले पत्नी-व्रती बने । फिर शनैः-शनैः अपने आपको गार्हस्थ्य जीवन मे भी ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करे । यदि मनुष्य सच्चा साधक होगा, अपने विकारो और आदर्श के साथ यदि वह खिलवाड़ नही कर रहा होगा तो उसे यह सुधार करने मे देर न लगेगी ।

दुर्भाग्यवश जो युवक गुप्त रोगों के शिकार बन गये हैं, वे जीवन की आशा न छोड़ें । धीरज के साथ किसी साधु-स्वजन से अपने दुर्भाग्य की कहानी कह दे, और उसपर अपने सुधार और उद्धार का भार छोड़ दे । वह जैसा कहे उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे । जब तक इस बीमारी से वे पूर्णतया निरोग न हो जायें, अपने-आपको धर्म-भावपूर्वक अछूत समझे रहें । अपने उपयोग की चीजें दूसरों को न दे उन्हें अलग ही रक्खें । क्योंकि वे स्मरण रक्खें कि इस महारोग के कीटाणु इतने भयंकर होते हैं कि ज़रा से संसर्ग-मात्र से ये दूसरे मनुष्य पर आक्रमण कर देते हैं । एक बात खास तौर से ध्यान मे

रक्खें। कभी इशितहारवाज वैद्य, डॉक्टर या हकीमो के चंगुल में फँसकर वे अपने धन और स्वास्थ्य को वरवाद न करे। जहाँ तक हो अच्छे अनुभवी डाक्टर या वैद्यो से ही इलाज करावें।

पर समाज से बीमारी को मिटाने के लिए क्या किया जा सकता है।

सब से पहली और निहायत जरूरी बात तो यह है कि जनता में व्यभिचार की बुराई और गुप्त रोगो की भयंकरता को प्रकट करने के लिए खूब प्रचार होना जरूरी है। यह काम वैद्य और डॉक्टर बड़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। पाठशालाओ और महाविद्यालयो मे विद्यार्थियो को भी इस विषय का ज्ञान करा दिया जाय तो बड़ा अच्छा हो।

(२) विद्यालयों मे धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाय। विद्यार्थियों के चित्त पर चारित्रिक पवित्रता का महत्व खूब अंकित कर दिया जाय। इसके लिए प्राचीन गुरुकुल पद्धति सर्वश्रेष्ठ है।

(३) फिर हमें उन समस्त असमानताओं को मिटाना होगा जो आज-कल हमारी वैवाहिक प्रथाओ मे हैं। यह कोशिश करनी होगी कि प्रत्येक पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट रह सके।

(४) संयम का आदर्श रखते हुए भी समाज भे किसी पुरुष अधवा स्त्री की यह अवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे उसे अपने विकार की वृत्ति के लिए अनुचित मार्गों का अवलम्बन करना पड़े।

(५) पतित मनुष्यों का त्याग करने की अपेक्षा उन्हें सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए आश्रम-संस्थाएँ बड़ी उपयोगी होंगी।

(६) गुप्त-इन्द्रिय-रोग के तमाम रोगियों को समाज से अलगा करके उनका इलाज होना चाहिए । धनिक लोगों और सरकारों को चाहिए कि वे इन लोगो के लिए अलग औषधालय बनावें । क्योंकि यह रोग इतना भयंकर है कि मामूली औषधालयों मे इसके रोगियों को रखना दूसरो के लिए बड़ा खतरनाक है । साथ ही इस रोग का इलाज कराना भी इतना खर्चीला है कि मामूली हैसियत का आदमी इसका इलाज नहीं करा सकता ।

यह काम बहुत विशाल है । यह पूर्णतया तभी हो सकता है जब वैद्य-डाक्टर, समाज-सुधारक, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ आदि सब मिलकर इस काम के पीछे पड़ जायँ ।

सरकार तो इस काम में सबसे अधिक मदद कर सकती है । कानून-द्वारा यह गुप्त रोग के रोगियो के लिए बड़े-बड़े औषधालय बनवा सकती है; जबतक डाक्टरी परीक्षा-द्वारा यह सिद्ध न हो जाय कि रोगी अच्छा हो गया है, उस मनुष्य को विवाह करने और अन्य प्रकार से समाज मे उस रोग को फैलाने से रोक सकती है । और भी नानाप्रकार के कानून बनाकर तथा अन्य उपायो से अच्छी संस्कृति का प्रचार करके व्यभिचार तथा गुप्त रोगो को रोक सकती है ! परन्तु अभी हमारे देश मे सरकार से यह आशा करना व्यर्थ है । इसलिए सहृदय पुरुषो को चाहिए कि वे अपने प्रयत्न स्वतंत्र रीति से जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दे । यह एक ऐसा विषय है जिसमें मत-भेद के लिए गुंजाइश नहीं है । इसलिए देश के प्रत्येक सत्पुरुष का कर्तव्य है कि इस बुराई को भारत से दूर करने के काम मे लग जाय ।

भारत में
व्यसन और व्यभिचार

परिशिष्ट

१. लोग नशा क्यों करते हैं
२. सुख, सिद्धि, और समृद्धि के नियम
३. मदिरा
४. तम्बाकू
५. क्या सोम शराब है ?

लोग नशा क्यों करते हैं ?

[रूस के विख्यात महात्मा टॉल्स्टॉय ने नग्रेवाज़ी पर एक बहुत बढ़िया निबन्ध लिखा है । यद्यपि यह लम्बा तो है तथापि हम अपने पाठकों के लाभ के लिए उसका मुख्य अंश यहाँ उद्धृत कर देते हैं । हिन्दी अनुवाद श्री जनार्दन भट्ट एम. ए का है, और टॉल्स्टॉय के सिद्धान्त नामक पुस्तक में श्री शिवनारायण मिश्र द्वारा प्रताप पुस्तकालय कानपुर से प्रकाशित हुआ है । इसके लिए लेखक और प्रकाशक के हम अनुग्रहीत हैं । निबन्ध यो है—]

लोग शराब, गांजा, भांग, ताड़ी इत्यादि क्यों पीते हैं ? लो ग अफीम इत्यादि नशीली चीज़े क्यों खाते हैं ? जहाँ शराब इत्यादि का अधिक प्रचार नहीं है वहाँ भी तम्बाकू का इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों होता है ? नशा करने की आदत लोगो में किस तरह से शुरू हुई और सभ्य तथा जंगली हर तरह के लोगो में यह आदत क्यों इतनी फैली हुई है ? लोग नशे में अपने को क्यों रखना चाहते हैं ? यह सब प्रश्न हैं जिन पर इस लेख में विचार किया जायगा ।

किसी से पूछिए कि भाई तुम्हें शराब पीने की लत किस तरह से लगी और तुम शराब क्यों पीते हो, तो वह जवाब देगा कि सब लोग पीते हैं इसीसे मैं भी पीता हूँ और इसके अलावा शराब पीने से एक मज़ा भी मिलता है । कुछ लोग तो यहाँ तक कह

ढालते हैं कि शराब तन्दुरुस्ती के लिए बहुत मुफीद है और उसके पीने से एक मजा भी मिलता है । किसी तम्बाकू पीनेवाले से पूछिए कि भाई तम्बाकू तुम क्यों पीते हो तो वह जवाब देगा कि हर एक आदमी पीता है, इसीसे मैं भी पीता हूँ, इसके अलावा तम्बाकू पीने से समय अच्छी तरह कट जाता है । अफीम, चरस, गाँजा, भाँग इत्यादि खानेवाले लोग भी शायद इसी तरह का जवाब देगे ।

तम्बाकू, शराब, अफीम इत्यादि के तैयार करने में लाखों आदमियों को मेहनत खर्च होती है और लाखों बीघा, बढ़िया से बढ़िया जमीन इन सब चीजों के पैदा करने में लगाई जाती है । हर एक आदमी इस बात को कबूल करेगा कि इन नशीली चीजों के इस्तेमाल से कैसी-कैसी भयानक बुराइयाँ लोगों में पैदा होती हैं । इसके अलावा इन नशीली चीजों की बढ़ती हुई जितने आदमी दुनिया में मौत के शिकार होते हैं उतने कुल लड़ाइयों और छूत वाली बीमारियों की बढ़ती हुई भी नहीं होते । लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए उनका यह कहना कि “सब लोग पीते हैं इससे मैं भी पीता हूँ” या “समय काटने के लिए पीता हूँ” या “मजे के लिए पीता हूँ” बिलकुल गलत है । लोगों के नशा करने का सबव कोई दूसरा ही है ।

मनुष्य के जीवन में प्रधानतया दो प्रकार के कार्य दिखलाई पड़ते हैं । एक तो वे कार्य हैं जिन्हें अन्तरात्मा स्वीकार करता है, और जो उसीके अनुसार किये जाते हैं और दूसरे प्रकार के कार्य वे हैं जिन्हें अन्तरात्मा स्वीकार नहीं करता और जो बिना अन्तरात्मा की राय के किये जाते हैं ।

कुछ लोग पहले प्रकार के कार्य करते हैं और कुछ लोग दूसरे प्रकार के । पहले प्रकार के कार्यों में सफलता पाने का सिर्फ एक उपाय है और वह यह है कि हम अपनी आत्मा को उन्नत करें, अपने आत्मिक ज्ञान की वृद्धि करें और अपने आत्मिक सुधार की ओर दत्तचित्त हो । दूसरे प्रकार के कार्यों में सफलता पाने के दो उपाय हैं—बाह्य और आंतरिक । बाह्य उपाय यह है कि हम ऐसे कामों में अपने को लगायें जिनके कारण हमारा ध्यान अन्तरात्मा की पुकार की ओर न जाने पाये और आन्तरिक उपाय यह है कि हम अपनी अन्तरात्मा को ही अन्धा और प्रकाशहीन बना दे ।

अगर कोई आदमी अपने सामनेकी चीज को न देखना चाहे तो वह दो प्रकार से ऐसा कर सकता है—या तो वह अपनी नजर किसी चीज पर लगा दे जो ज्यादा तड़क-भड़कदार है, या वह अपनी आँखों को ही बन्द कर ले । इसी तरह मनुष्य भी अपनी अन्तरात्मा के संकेतों को दो प्रकार से टाल सकता है—या तो वह अपने ध्यान को खेल-कूद, नाच-रंग, थियेटर, तमाशे और तरह तरह की फिफों और कामों में लगा दे, या अपनी उस शक्ति ही पर पर्दा डाल दे जिसके द्वारा वह किसी बात पर ध्यान लगा सकता है । जो लोग बड़े ऊँचे चरित्र के नहीं हैं, और जिनका नैतिक भाव बहुत परिमित है, उनके लिए खेल-कूद, तमाशे वगैरह इस बात के लिए काफी होते हैं । लेकिन जिनका चरित्र बहुत ऊँचा और जिनका नैतिक भाव बहुत प्रबल है, उनके लिए यह बाहरी उपाय अकसर काफी नहीं होते । इसलिए वे शराब, गाँजा, भांग, तंबाकू इत्यादि से अपने दिमाग को जहरीला बना देते हैं, जिससे उनकी अन्तरात्मा

अन्धकारमय हो जाते हैं और तब वे उस विरोध को नहीं देख सकते जो उनकी अन्तरात्मा और उनके अमली जीवन के बीच में पैदा हो गया है।

दुनिया में लोग गांजा, भांग, चरस, शराब, तम्बाकू वगैरा इसलिए नहीं पीते कि उनका जायका बढ़िया होता है या उनसे कोई खुशी हासिल होती है, बल्कि इसलिए लोग नशा करते हैं कि वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। लोग नशा इसलिए करते हैं कि जिसमें अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध किसी काम को कर लेने के वाद शरम न मालूम पड़े। या लोग नशा इसलिए करते हैं कि जिसमें वे ऐसी हालत में हो जायँ कि अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध किसी काम के करने में उन्हें कोई हिचक न पैदा हो।

जब आदमी नशे में नहीं रहता तो वह किसी वेश्या के यहाँ जाने, चोरी करने या किसी की हत्या करने में शरमाता है। पर जो आदमी नशे में रहता है वह इन कामों को करते हुए नहीं शरमाता। इसलिए जो मनुष्य अपनी आत्मा और विवेक-बुद्धि के विरुद्ध कोई काम करना चाहता है, वह नशा पीकर अपने को वदहोश कर लेता है। मुझे याद है कि एक बार एक वावरची ने उस औरत को मार डाला जिसके यहाँ वह नौकर था। उसने अदालत के सामने अपने वयान में कहा कि जब मैं छुरा लेकर अपनी मालकिन को मारने के लिए उसके कमरे में जाने लगा, तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने पूरे होश में हूँ तब तक मैं इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए मैं लौटा और दो गिलास भर कर शराब पी ली। तभी मैंने उस काम के योग्य अपने को समझा और तभी मैंने यह

हत्या की। दुनिया में ९० फी सदी अपराध इसी तरह से किये जाते हैं। दुनिया में जितनी पतित स्त्रियाँ हैं उनमें से आधी स्त्रिया शराब के नशे में ही पतित होती हैं। जो लोग पतित स्त्रियों के घरों में जाते हैं उनमें से आधे लोग तभी ऐसा करते हैं जब वे शराब के नशे में होते हैं। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब पीने से अन्तरात्मा या विवेक बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है और तब वे मनमाना—जो चाहें सो—कर सकते हैं। वे इसी मतलब से जान-बूझकर शराब पीते हैं।

लोग न सिर्फ अपनी ही अन्तरात्मा की आवाज को दवाने के लिए खुद शराब पीते हैं बल्कि जब वे दूसरो से उनकी अन्तरात्मा के विरुद्ध कोई काम कराना चाहते हैं तो उन्हें भी जान-बूझकर शराब पिला देते हैं। लड़ाइयो में सिपाही आम तौर पर शराब पिलाकर मस्त कर दिये जाते हैं जिससे कि वे खूब अच्छी तरह से लड़ सकें। जब लड़ाई में कोई किला या शहर दुश्मनों के कब्जे में आ जाता है तो दुश्मनों के सिपाही अरक्षित बुड्ढो और बच्चों को मारने से तथा लूटपाट करने से हिचकते हैं पर ज्यों ही उन्हें शराब पिला दी जाती है त्यों ही वे अपने अफसरों की आज्ञा के अनुसार अत्याचार करने लगते हैं। हर कोई यह देख सकता है कि जो लोग चरित्रहीन हैं और जिनका जीवन दुराचारमय है, वे नशो का व्यवहार बहुत अधिक करते हैं। हर एक को मालूम है कि लुटेरे, वेश्याएँ और व्यभिचारी मनुष्य बिना नशे के नहीं रह सकते।

ऐसा खयाल किया जाता है कि तम्बाकू पीने से वदन में एक तरह की फुर्ती आ जाती है, दिमाग साफ़ हो जाता है, और उससे आत्मा को कुंठित करनेवाला वह असर भी नहीं पैदा होता जो शराब से होता है। लेकिन अगर आप ध्यान देकर इस बात को देखें कि किस हालत में तम्बाकू पीने की इच्छा आपको होती है तो आपको निश्चय हो जायगा कि तम्बाकू का नशा भी आत्मा को उसी तरह कुंठित बना देता है जिस तरह कि शराब का नशा बनाता है। ध्यान देने से आपको यह भी मालूम होगा कि लोग तम्बाकू तभी पीते हैं जब उन्हें अपनी आत्मा को कुंठित करने की जरूरत पड़ती है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि हम चाहे बिना भोजन के रह जायँ, लेकिन बिना तम्बाकू के नहीं रह सकते। अगर तम्बाकू का इस्तेमाल सिर्फ़ दिमाग को साफ़ करने या वदन में फुर्ती लाने के लिए किया जाता हो तो उसके लिए लोग इतने उतावले न होते और न उसे भोजन से ज्यादा जरूरी समझते।

एक आदमी ने अपने मालिक को मारना चाहा। जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो एकाएक उसकी हिम्मत जाती रही। तब उसने एक सिगरेट निकालकर पिया। सिगरेट का नशा चढ़ते ही उसके वदन में फुर्ती आ गई और फौरन जाकर उसने अपने मालिक का काम खत्म कर दिया। इससे साफ़ जाहिर है कि उस समय उस आदमी में सिगरेट पीने की इच्छा इसलिए नहीं पैदा हुई कि वह अपना दिमाग साफ़ करना चाहता था, या अपना चित्त प्रसन्न करना चाहता था, बल्कि वह अपनी आत्मा को मूर्छित करना चाहता था जो उसे हत्या करने से रोक रही थी।

जब मैं स्वयं तम्बाकू पिया करता था उस समय की याद

मुझे है। मुझे तम्बाकू पीने की खास जरूरत उसी समय पड़ा करती थी जब मैं किसी चीज को टालना चाहता था या उस पर विचार नहीं करना चाहता था। मैं बिना किसी काम के बैठा हुआ हूँ और जानता हूँ कि मुझे काम में लगना चाहिए, पर काम करने की इच्छा न होने से तम्बाकू पीते हुए बैठे ही बैठे समय काट देता हूँ। मैंने ५ बजे किसी के यहाँ जाने का वादा किया है पर बहुत देर हो गई है। मैं जानता हूँ कि मुझे वहाँ ठीक वक्त पर जाना चाहिए था। पर मैं उस पर विचार नहीं करना चाहता, इसलिए तम्बाकू पीकर उस बात को भुला देता हूँ। मैं जुआ खेल रहा हूँ, उसमें मैं अपने वित्त से अधिक हार गया हूँ—बस उस दुःख को मिटाने के लिए सिगरेट पीने लगता हूँ। मैं कोई खराब काम कर बैठा हूँ। मुझे उस काम को स्वीकार कर लेना चाहिए, पर उसके बुरे नतीजे से बचने के लिए दूसरो पर उसका दोष मढ़ता हूँ और अपने चित्त को शांत करने के लिए सिगरेट का दो-एक कश पी लेता हूँ। इसी तरह के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

छोटे-छोटे लड़के तम्बाकू पीना कब शुरू करते हैं? आम तौर पर जब उनकी लड़काई का भोलापन जाता रहता है। क्या बात है कि तम्बाकू पीने वालों का नैतिक जीवन और उनका आचरण तब पहिले से अधिक सुधर जाता है ज्यों ही वे तम्बाकू पीना छोड़ देते हैं? पर ज्योंही वे दुराचार में पड़ जाते हैं त्योंही तम्बाकू पीना फिर शुरू कर देते हैं। क्या कारण है कि क़रीब कुल जुवारी तम्बाकू जरूर पीते हैं? क्या कारण है कि उन स्त्रियों में तम्बाकू पीने की आदत बहुत कम पाई जाती है जो अपना जीवन बड़े नियम और सदाचार के साथ व्यतीत करती हैं? क्या कारण

है कि सभी वेश्याएँ तम्बाकू का नशा करती हैं ? कारण यह है कि तम्बाकू पीने से आत्मा मूर्छित हो जाती है और आत्मा मूर्छित होने से लोग दुराचार और पाप कर्म विना किसी हिचक के कर सकते हैं ।

लोग अपने जीवन को अपनी अन्तरात्मा की अनुमति के अनुसार नहीं बनाते, बल्कि वे अपनी अंतरात्मा को जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार मोड़ लेते हैं । जिस तरह व्यक्तियों के जीवन में यह बात दिखलाई पड़ती है, उसी तरह समाज या जाति के जीवन में भी यह बात दिखलाई पड़ती है । क्योंकि समाज या जाति व्यक्तियों का ही एक समूह है ।

लोग नशे के द्वारा अपनी अंतरात्मा को कुंठित क्यों कर देते हैं और उसका नतीजा क्या होता है इसे जानने के लिए हर एक मनुष्य को अपने आत्मिक जीवन की भिन्न-भिन्न दशाओं पर दृष्टि डालनी चाहिए । हर एक मनुष्य के सामने अपने जीवन के हर एक भाग में कुछ नैतिक प्रश्न ऐसे आते हैं जिनका हल करना उसके लिए बहुत जल्दी होता है और जिसके हल होने पर ही उस के जीवन की कुल भलाई निर्भर रहती है । इन प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ती ही है । किसी बात पर ध्यान लगाने में कुछ परिश्रम करना पड़ता है और जहाँ परिश्रम करना पड़ता है वहाँ खास कर शुरू में तकलीफ होती है और उसके करने में बहुत कठिनता मालूम पड़ती है । जहाँ काम अखरने लगा कि फिर उसके करने की उसे इच्छा नहीं होती और हम उसे छोड़ देते हैं । शारीरिक कामों के सम्बन्ध में जब यह बात है, तो फिर मानसिक बातों का क्या

कहना, जिनमें और भी अधिक परिश्रम पड़ता है। मनुष्य सोचता है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने में परिश्रम करना पड़ता है, अतएव उस परिश्रम से बचने के लिए नशा पीकर वह अपने को बदहोश कर लेता है। अगर अपनी शक्तियों को बदहोश करने के लिए उसके पास कोई जरिया न हो तो वह उन प्रश्नों को हल करने से वाजा नहीं रह सकता जिन का हल करना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन वह देखता है कि इन प्रश्नों से बचने के लिए एक जरिया उसके हाथ में है और वह उसे काम में लाता है। ज्योंही इस तरह के प्रश्न उसे पीड़ा देने लगते हैं त्योंही वह नशे का इस्तेमाल करके उस पीड़ा से बचने की कोशिश करता है। इस तरह से जीवन के अत्यन्त आवश्यक प्रश्न महीनों, वर्षों या कभी-कभी जिन्दगी भर तक बिना हल हुए पड़े रहते हैं।

जिस तरह से कोई मनुष्य गंदे पानी की तह में एक क्रीमती मोती को देखकर उसे लेना चाहता है, पर उस गंदे पानी के अन्दर घुसना नहीं चाहता और इसलिए उसे अपनी नज़र से दूर करना चाहता है। मिट्टी बैठ जाने से पानी ज्योंही साफ़ होने लगता है त्योंही वह उसे हिला देता है जिसमें कि मोती दिखलाई न पड़े। इसी तरह से हम लोग जीवन के प्रश्नों को हल करने से बचने के लिए, जब-जब वे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, तब-तब नशा पीकर अपने को बदहोश करते रहते हैं। बहुत से लोग जिन्दगी भर तक इसी तरह अपने को बदहोश करते रहते हैं और हमेशा के लिए अपनी आत्मा को कुंठित कर डालते हैं।

शराब, भांग, तम्बाकू इत्यादि नशों का परिणाम व्यक्तियों पर

जो होता है वह तो होता ही है, किन्तु समाज और जाति पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल के अधिकतर लोग कोई न कोई नशा, कम हो या ज्यादा, जरूर करते हैं। यो तो वे थोड़ी शराब पीते हैं या थोड़ी भांग पीते हैं या थोड़ी तम्बाकू का सेवन करते हैं या सिगरेट इत्यादि पीते हैं। सभ्य से सभ्य और विद्वान से विद्वान लोग भी कोई न कोई नशा जरूर करते हैं। हमारे समाज या देश के राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक और कला-सम्बन्धी हर एक विभाग का कार्य और प्रबन्ध इन्हीं सभ्य शिक्षित और विद्वानों के हाथ में है, जो किसी न किसी नशे के आदी हो रहे हैं इसलिए वर्तमान समय के समाज का हर एक काम प्रायः उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो किसी न किसी नशे के प्रभाव में रहते हैं। आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जिस मनुष्य ने अगले दिन शराब या और कोई नशा पिया है वह दूसरे दिन काम करने के समय उस नशे के असर में विल्कुल नहीं रहता। पर यह विल्कुल गलत ख्याल है। जिस मनुष्य ने एक बोतल शराब अगले दिन पी है या अफीम का एक अच्छा नशा अगले रोज़ जमाया है वह दूसरे दिन कभी गम्भीर और स्वाभाविक हालत में नहीं रह सकता। जो आदमी थोड़ी-सी शराब या थोड़ी-सी तंबाकू भी पीने का आदी है उसका दिमाग तबतक अपनी स्वाभाविक हालत में नहीं आ सकता जबतक कि वह कम से कम एक हफ्ते के लिए शराब और तम्बाकू पीना विल्कुल न छोड़ दे।

इसलिए जो कुछ हमारे चारों तरफ दुनिया में हो रहा है उसमें अधिकतर उन लोगों के द्वारा हो रहा है जो अपनी गम्भीर और स्वाभाविक दृशा में नहीं रहते। मैं यह पूछता हूँ

कि अगर लोग नशे मे न होते अर्थात् वे अपनी स्वाभाविक दशा में होते तो क्या वे उन सब कामों को करते जो वे कर रहे हैं । मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ । कुल यूरोप के लोग कई वर्षों से इस बात में मशगूल हैं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाय जिससे कम से कम समय मे अधिक से अधिक आदमी मारे जा सकें । वे अपने जवानो को, ज्यों ही, वे हथियार पकड़ने के काबिल होते हैं, त्योंही दूसरों को कत्ल-करने की शिक्षा देते है । हर एक आदमी यह जानता है कि किसी असभ्य या जंगली जाति के हमले से बचने के लिए यह तैयारी नहीं है । सब लोग यह जानते हैं कि अपने को सभ्य और शिक्षित कहनेवाली जातियाँ एक दूसरे को मारने के लिए ही यह तैयारियाँ करती हैं । सब लोग यह जानते हैं कि इन कामो से संसार में कितना कष्ट, कितनी दुर्दशा, कितना अन्याय और कितना अत्याचार हो रहा है पर तब भी सब लोग सेनाओं, हत्याओं, और युद्धो में शरीक होते हैं । क्या होश में रहने वाले लोग इस तरह का काम कर सकते हैं ? नहीं सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो हमेशा किसी न किसी नशे मे रहते हैं ।

मेरा ख्याल है कि आजकल जितने लोग अपनी आत्मा के विरुद्ध काम करते हुए जिन्दगी बिता रहे हैं उतने पहले कभी नहीं थे । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के बहुत अधिक लोग शराब और तम्बाकू के आदी हो रहे है । शराब और तम्बाकू के आदी होकर वे अपने को नशे मे डाले रहते है । इस भयानक बुराई से छुटकारा जिस दिन मिलेगा वह दिन मनुष्य-जीवन के इतिहास मे सोने के अक्षरो से लिखने के योग्य होगा । वह दिन नजदीक आता हुआ मालूम पड़ रहा है । क्योंकि अब

लोग इस बुराई को पहिचानने लगे है और यह समझने लगे हैं कि इन नशील्लो चीजो से कितनी भयानक हानियां हो रही हैं । जब इस भाव का प्रचार अधिकतर होगा तभी लोग अपनी आत्मा की आवाज को अच्छी तरह से सुनने लगेगे और तभी वे अपने जीवन को अपनी आत्मा के संकेतो के अनुसार नियमित करेंगे ।

सुख, सिद्धि और समृद्धि के नियम

(१) अगर आप विवाहित हैं तो याद रखिए कि पत्नी आप की साथिन, मित्र, और सहकारिणी है। विषय-वृत्ति का एक साधन नहीं !

(२) आत्म-संयम ही मनुष्य के जीवन का नियम है। अतः संभोग उसी हालत में उचित कहा जा सकेगा जब दोनों ही के अन्दर उसकी इच्छा पैदा हो और वह भी तब, जब कि वह उन नियमों के अनुसार किया गया हो, जिन्हें कि पति-पत्नी दोनों ने भलीप्रकार समझ कर बनाया हो !

(३) अगर आप अविवाहित हैं तो आपका अपने प्रति, समाज के प्रति और अपनी भावी जीवन-संगिनी के प्रति यह कर्त्तव्य है कि आप अपने को—अपने चरित्र को—पवित्र बनाये रखें। अगर आपके अन्दर सचाई और वफादारी की ऐसी भावना पैदा हो गई हो, तो यह भावना एक दुर्भेद्य कवच बनकर अनेक प्रलोभनों से आपकी रक्षा कर सकेगी।

(४) हमारे हृदय के अन्दर छिपी हुई उस परमात्म-शक्ति का हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। चाहे हम उसे कभी देख न सकते हों, परन्तु हम अपनी अन्तरात्मा के अन्दर सदा यह अनुभव करते रहते हैं कि वह हमारे प्रत्येक धुरे विचार को भली-भांति देख रही है। यदि आप उस शक्ति का ध्यान करते रहे, तो

आप देखेंगे कि वह शक्ति हमेशा आपको सहायता के लिए तैयार रहती है ।

(५) संयमी जीवन के नियम, विलासी जीवन के नियमों से अवश्य ही भिन्न होंगे । इसलिए उचित है कि आपका मिलने-जुलने वाला समाज अच्छा हो, आप सात्विक साहित्य पढ़ें, आपके विनोदस्थल अच्छे वातावरण से परिपूर्ण हो और खान-पान में आप संयत हो ।

आपको हमेशा सत्-पुरुषों और सच्चरित्र लोगों की ही संगति करनी चाहिए ।

आपको दृढ़ता-पूर्वक उन पुस्तकों, उपन्यासों और मासिक-पत्रों का पढ़ना छोड़ देना चाहिए जिनके पढ़ने से आपकी कुवासनाओं को उत्तेजना मिले । आप हमेशा उन्हीं पुस्तकों को पढ़िए जिनसे आपके मनुष्यत्व की रक्षा तथा पुष्टि हो । आप को किसी एक अच्छी पुस्तक को अपना आधार और मार्ग-प्रदर्शक बना लेना चाहिए ।

सिनेमा और नाटको से दूर ही रहना चाहिए । मनोविनोद तो वह है जिससे हमारे चरित्र का पतन न होकर, उसके द्वारा वह एक अच्छे साँचे में ढल जाता हो । अतः आपको उन्हीं भजन-मंडलियों में जाना चाहिए, जिनके भजनों का भाव और संगीत की ध्वनि आत्मा को ऊपर उठाती हो ।

(६) आपको भोजन स्वाद-वृत्ति के लिए नहीं, बल्कि क्षुधा-वृत्ति के लिए करना चाहिए । विलासी पुरुष खाने के लिए जीता है किन्तु संयमी पुरुष जीवित रहने के लिए खाता है । अतः आपको सब तरह के उत्तेजक मसाले, शराब आदि नशीले पदार्थों से, जिन से

कि आदमी के अन्दर उत्तेजना पैदा होती है, परहेज करना चाहिए। और मादक-द्रव्य आदि से भी विल्कुल वचना चाहिए जिनसे मस्तिष्क पर ऐसा कुप्रभाव पड़ता है कि भले-बुरे के पहचानने की शक्ति नष्ट हो जाती है। आपको अपने भोजन की मात्रा और समय भी निश्चित और नियमित कर लेना चाहिए जब आपको ऐसा मालूम पड़े कि आप विषय-वासनाओं के वशीभूत होते जा रहे हैं तो पृथ्वी पर सर को टेककर भगवान के दरबार में सहायता के लिए पुकारिए। मेरे लिए तो ऐसे समय पर रामनाम ने अव्यर्थ दवा का काम दिया है। इसके अलावा बाहरी उपचार की आवश्यकता हो तो “कटि स्नान” (Hip, Bath) मुफीद होगा इसकी विधि इस प्रकार है।

ठंडे पानी से भरे हुए टब में, पैरों को तथा कमर से ऊपरी हिस्से को इस प्रकार रक्खे कि वे भीगने न पावे। कमर से नीचे का हिस्सा ही पानी में रहे। इस प्रकार पानी में बैठने से थोड़े समय में आपको यह अनुभव होने लगेगा कि आपके विकार शान्त हो गये हैं। अगर आप कमजोर हैं तब तो आपको पानी में कुछ मिनट ही बैठना चाहिए जिससे कि कहीं सर्दी न हो जाय।

(७) प्रति दिन तड़के उठकर खुली हवा में, खूब तेजी के साथ घूमा कीजिए। रात को खाना खाने के बाद, सोने से पूर्व, टहलिए भी।

(८) “जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है” यह एक अच्छी कहावत है। रात के नौ बजे सो जाना और सुबह चार बजे उठने का नियम बड़ा अच्छा है। खाली पेट सोना हितकर है। इसलिए आपका शास्त्र

का भोजन, सायंकाल के ६ वजे के बाद नहीं होना चाहिए ।

(९) याद रखिए कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है । उसका काम है कि वह प्राणी-मात्र की सेवा करे और उसके द्वारा परमात्मा के गौरव तथा प्रेम की झलक संसार को दिखावे । अतः सेवा को ही अपने जीवन का परम सुख बना लीजिए, फिर आपको जीवन में किसी दूसरे आनन्द-साधन की आवश्यकता न रहेगी ।

(Self-Restraint vs
Self-Indulgence)

महात्मा गांधी

[३]

मादिरा

माध्वीकं पानसं द्राक्षं खार्जूरं ताल मैक्षवं ।

मैरेयं माक्षिकं टाङ्कं मधूकं नारिकेलजम् ॥

मुख्य मन्त्र विकारोत्थं मद्यानि द्वादशैव च ॥ इतिजटाधरः

धातकीरसगुडादि कृता मदिरा गौडी; पुष्पदवादि मधुसा-
रमयी मदिरा माध्वी; विविधधान्यजाता मदिरा पैट्टी; तालादि
रसनिर्यासकृता मदिरा सैन्धी हालाच; शालिपाष्टिकपिष्ठादि कृतं
मद्यं सुरा स्मृता ।

पर्युषितमल्पमेलनमम्लंवा पिच्छलं विगन्धम्वा ।

दोषावहमविशेषान्मद्यं हृद्यं विवर्जयेत् ॥

मद्य-प्रयोगं कुर्वन्ति शूद्रादिषु महार्तिषु ।

द्विजैस्त्रिभिस्तु न ग्राह्यं यद्यप्पुञ्जीवयेन्मृतम् ॥

अन्ये द्वादशधा मद्य-भेदान्याहुर्मनीषिणः ।

उत्तस्यान्तर्भवन्तीति नान्येषां पृथगीरितम् ॥

इति राज-निर्घण्टे मद्यप्रकरणम् ।

सुरां पीत्वा द्विजो मोहादग्निवर्णा सुरापिवेत् ।

तथा सकाये निर्दग्धे मुच्यते किल्बिपात्तत' ॥

गो-मूत्रमग्निवर्णवा पिवेदुदकमेववा ।

पयोघृतं वामरणात् गोसकृद्रसमेववा ॥— मनुः

सुरापाने कामकृते ज्वलन्ती तां विनिःक्षिपेत् ।

मुखेपि स विनिर्दग्धो मृतः शुद्धिमवाप्नुयात् ॥—बृहस्पतिः

सुरापानं सकृन्कृत्वा योगिनवर्णा सुरांपिवेत् ।
 सपातयेदथात्मानमिह लोके परत्र च ॥—अङ्गिरा
 असकृन् ज्ञानतः पीत्वा वारुणी पतति द्विजः ।
 मरणं तस्य निर्दिष्टं प्रायश्चित्तं विधोयते ॥—भविष्ये ।
 अगम्यागमने चैव मद्यगोमांसभक्षणम् ।
 शुद्धयै चांद्रायणं कुर्यात् नदी गत्वा समुद्रगाम् ॥
 चान्द्रयणे ततश्चीर्णे कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम् ।
 अतदुत्सहितां गांच दद्याद्विप्राय दक्षिणाम् ॥—पराशरः
 अत्रेयं चाप्यपेयंच तथैवास्पृश्यमेव च ।
 द्विजातीनामनालोच्यं नित्यं मद्यमितिस्थितम् ॥
 तस्मान् सर्वप्रयत्नेन मद्यं नित्यं विवर्जयेन् ।
 पीत्वा पतति कर्मभ्यास्त्रसंभाष्यो द्विजोत्तमः ॥
 भक्षयित्वाप्यभक्ष्याणि पीत्वा पेयान्यपि द्विजः ।
 नाधिकारी भवेत्तावद् यावत्तन्नजहात्यधः ॥
 तस्मात्परिहरेन्नित्यमभक्ष्याणि प्रयत्नतः ।
 अपेयानिच विप्रो वै पीत्वा तदूयाति रौरवम् ॥

श्री कूर्म पुराण उपविभाग अध्याय १६

यस्तु भागवतो भूत्वा कामरागेण मोहितः ।
 दीक्षितो पिवते मद्यं प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥
 अन्यत्र ते प्रवक्ष्यामि तच्छृणुष्व वसुन्धरे ।
 अग्निवर्णा सुरां पीत्वा तेन मुच्येत किल्बिषान् ॥
 वराह पुराण ।

अगम्यागमनं कृत्वा मद्यगोमांस भक्षणम् ।
 शुध्यै चान्द्रायाणद् विप्रः प्राजापत्येन भूमिपः ।

वैश्यः सान्तपनाच्छूद्रः पंचाहोभिर्विशुध्यति ॥

गरुड पुराण अध्याय २२

सुरापानाद् वंचनां प्राप्य विद्वान्, संज्ञानाशं प्राप्य चैवाति घोरम् ।
दृष्ट्वा कचंचापि तथाभिरूपं, पीतं तथा सुरया मोहितेन ॥
समन्यु रूत्थाय महानुभावः, तदोशना विप्रहितं चिकीर्षुः ।
काव्यः स्वयं वाक्यमिदं जगाद्, सुरापानं प्रति वै जातशङ्कः ॥
योत्राह्नणोऽद्य प्रभृतीह कश्चित्, मोहात् सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः ।
अपेतधर्मा ब्रह्महा चैव सस्यात्, अस्मिन्नौके गर्हितस्यात् परे च ॥
मयाचेमां विप्र धर्मोक्तसीमां, मर्यादां वै स्थापितां सर्वलोके ।
सन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरुणाम्, देवालोकाश्चोपशृण्वन्तु सर्वे ॥

महाभारत आदि पर्व अध्याय ७९

कितवान् कुशीलवान् क्रूरान् पापाणाऽस्थांश्चमानवान् । विकर्मस्था-
ञ्छौण्डिकांश्च क्षिप्रं निर्वासयेत् पुरात् ॥२२५॥ एते राष्ट्रे वर्तमाना
राज्ञः प्रच्छन्न-तस्कराः । विकर्मक्रियया नित्यं बाधन्ते भद्रिकाः
प्रजाः ॥२२६॥

मनुस्मृति ९

ब्रह्महाच सुरापश्च स्तेयोच गुरुतल्पगः । एते सर्वे पृथग्ज्ञेयाः
महापातकिनो नराः ॥ चतुर्णामपि चैतेषां प्रायश्चित्तमकुर्वताम् ।
शारीरं धन-संयुक्तं दण्ड-धर्म्यं प्रकल्पयेत् ॥ गुरु-तल्पे भग. कार्यः
सुरापाने सुराध्वजः । स्तेये चश्वपदं कार्यं ब्रह्महरणशिराः पुमान् ॥

असंभोज्या असंयोज्या असंपाठविवाहिनः । चरेयुः पृथिवी
दीनाः सर्वधर्मबहिष्कृताः ॥ क्षाति सम्बन्धिनस्त्वेते त्यक्तव्याः
कृतलक्षणाः । निर्दया निर्नमस्कारा स्तन्मनो रनु शासनम् ॥

मनुस्मृति ९-२३५-२३९

सुरां वै मलमन्नानां पाप्माच मलमुच्यते । तस्माद् ब्राह्मण-
राजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत् ॥ गौडी पैथ्रीच माध्वीच विज्ञेया
त्रिविधा सुरा । यथैवैका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमैः ॥ यक्ष-
रक्षः पिशाचान्नं मद्यंमासं सुरासवम् । तद्ब्राह्मणेन नात्तव्यं देवा-
नामश्नताहविः ॥ यस्य कायगतं ब्रह्म मद्येनाप्लाव्यते सकृत् । तस्य
व्यपैति ब्राह्मत्वं गूढत्वं च सगच्छति ॥

११ अध्याय मनुस्मृतिः (९१-९७)

सुरापाने विकलता स्वलनं वमने गतौ । लज्जामानच्युतिः
प्रेमाधिक्यं रक्ताक्षता भ्रमः ॥

मदात्ययः मद्यपानादिजन्य रोगविशेषः इति राज निर्घण्टः
अथ मदात्ययादीनां निदानान्याहः—

विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातप्रकोपनाः ।

त एव मद्ये दृश्यन्ते विषे तु बलवत्तराः ॥

निभक्तमेकान्तत एव मद्यं निषेव्यमाणं मनुजेन नित्यम् ।
उत्पादयेन् कष्टतमान् विकारान् उत्पादयेच्चापि शरीरभेदम् ॥
ऋद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन । व्यायाम
भाराव्वपरिक्षतेन ॥ वेगावरोधाभिहतेन चापि । अत्यम्ल रुक्षावततो
दरेण, सार्जार्णं मुक्तेन तथा बलेन । उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं,
करोति मद्यं विविधान्विकारान् ।

पान विकार त्रिवृणन्नाह-शरीरदुःखं बलवत् प्रमोहो हृदयव्यथा ।
अरुचिः प्रतप्तं नृणाञ्जरः शीतोष्ण लक्षणम् । शिरः पार्श्वस्थि-
संधीनां वेदना विक्षते यथा ॥ जायतेति बलान् जृम्भास्फुरणं
वेपनं श्रमः । उरोविवन्धः कासश्च श्वासो हिकाप्रजागरः ॥ शरीर-
कम्पः कर्णाक्षिसुखरोगस्त्रिकग्रहः । हृदिविद् मेदावुन् हृशो वात-

पित्तकफात्मकः ॥ भ्रमः प्रलापो रूपाणाम् असतांचैव दर्शनम् ।
तृणभस्मलतापर्णपांसुभिश्चावपूरितम् ॥ प्रधर्षणं विहंगैश्च भ्रान्तं
चेताः समन्यते । व्याकुलानामशस्तानां स्वप्नानाम् दर्शनानिच ॥
मदात्ययस्य रूपाणि सर्वाण्यैतानि लक्षयेत् ।

ततश्च वातपित्तकफप्रधानमदात्ययानां विकारान् वर्णयित्वा
सान्निपातिकस्य मदात्ययस्य निदानं लक्षणं चाह.—

“श्लेष्मोच्छ्रयोऽङ्ग गुरुता विरसास्यताच, विण्मूत्रसक्तिरथ
तन्द्रिरोचकश्चः । लिङ्गं परस्यतु मदस्य वदन्ति तज्जाः, तृष्णां-
रुजा शिरसि सन्धिषु चापि भेदः ॥”

ततः पानाजीर्णमाह—

“आधमान मुप्रमथवोद्गिरणं विदाहः ।

पाने त्वजीर्णमुपगच्छति लक्षणानि ॥”

पुनः पान विभ्रममाह—

“हृद्गात्रतोदक फसंस्रवकण्ठधूम, मूर्च्छाविमीज्वर शिरो
रुजन प्रदेहाः । द्वेषः सुरान्नविकृतेषु च तेषु, तं पानविभ्रम
मुपन्त्यखिलेषु धीराः ॥”

कण्ठधूमः कण्ठाधूम—निर्गम इव ।

असाध्यानां मदात्यया दीनांलक्षणान्याहः—

दीनोत्तरोष्ठमतिशीत ममन्ददाहं, तैलप्रभास्यमतिपान हतं
त्यजेच्च । जिह्वोष्ठदन्तमसितन्वथवापिनीलं, पीतेच यस्य नयने
रुधिर-प्रभेच ॥ हिक्का ज्वरो वमथु वेपथु पार्श्व शूलाः, कासम्भ्र-
भावमि च पानहतं त्यजेत्तम् ॥

ततो गुरु पुराणौ १६० अध्याये

हाला हलाहलसमं भजते त्रियोगात्, सेव्यं नशिष्यमनुजैः
 कथितं मुनीन्द्रैः । वृष्णावमिः श्वसनमोहनदाहवृष्णा, संजा-
 यत्तेऽतिसरणं विकलेन्द्रियत्वम् ॥

ये सित्य सेवनाद्दुष्टा मद्यस्य मनुजा भृशम् ।
 विषमाहार सदृशी सुरामोहनकारिणी ॥

[४]

तमाखू

भ्रातः कस्त्वं ? तमाखु गर्मनमिहकुतो ? वारिधेः पूर्वपारात्,
कस्यत्वं दण्डधारी ? न हि तव विदितं, श्रीकलेरेव राज्ञः ।
चातुर्वर्ण्यं विधात्रा विविधविरचितं पावनं धर्महेतो,
रेकी कर्तुं बलात्तन्निखिल जगति रे शासनादागतोस्मि ।
सुभाषितकार कहते हैं—

न स्वादु नौषधमिदं नचवा सुगन्धि

नाक्षिप्रियं किमपि शुष्क-तमाखु-चूर्णम् ॥

किंचाक्षि रोगजनकं च तदस्य भोगे ।

बीजं नृणां नहि नहि व्यसनं विनान्यत् ॥१॥

[५]

क्या सोम शराब है ?

जेनाइड रागोजिन, ज्यूलियल एगलिन और वॉट आदि कितने ही पश्चिमी विद्वान सोमरस को शराब समझते आये हैं। वॉट का कथन है कि सोम और कुछ नहीं अफगानिस्तान के अंगूरों का रस-मात्र है। मिस्टर हिलेब्रण्ट का कथन है कि सोम के जो गुण-धर्म बताये गये हैं वे न तो 'हॉप' (एक कड़ुवी वनस्पति जिसका शराब बनाने में उपयोग होता है) और न अंगूर में पाये जाते हैं। पर मालूम होता है कि इन सभी विद्वानों ने वेदों में वर्णित उसकी बनाने की विधि तथा उसमें डाली जानेवाली चीजों पर ध्यान नहीं दिया है। साथ ही जहाँ सोम को पवित्र और अमृत के समान बताया है तहाँ मद्यपान को सप्त महापातकों में गिनाया है।

“शुचिः पावक उच्यते सोमः” (ऋ० वे० ९.२४.७)
सोमरस पवित्र है और मनुष्य को शुद्ध कर देता है। आगे चलकर कहा है “दिवः पीयूषं पूव्यम्” (ऋ० वे० ९. ११०-८.)
सोम पुरातन स्वर्गीय अमृत है। अन्यत्र एक स्तोत्र में कहा है—
ये ब्राह्मणा त्रिसुपर्णा पठन्ति ते सोम प्राप्नुवन्ति, आसहस्रा-
त्पंक्तिं पुनन्ति अर्थान् जो ब्राह्मण त्रिसुपर्णा नामक स्तोत्र का पठन करते हैं वे सोमरस को प्राप्त करते हैं। और अपने साथ-साथ सहस्रा ब्राह्मणों की पंक्ति को शुद्ध कर देते हैं (यह स्तोत्र

भोजन के समय बोला जाता है) । इस तरह वेदों में कई स्थानों पर सोम की प्रशंसा, बनाने की विधि आदि का उल्लेख पाया जाता है ।

वास्तव में सोम एक वनस्पति का नाम है । “प्रिय स्तोत्रो वनस्पतिः” “नित्य स्तोत्रो वनस्पति” इसका पौदा खास कर आर्यावर्त में ही पैदा होता था । परन्तु आजकल वह कहीं देखने में नहीं आता । सम्भवतः या तो हम लोग उसकी पहचान भूल गये हैं या वह किसी अज्ञात स्थान में होगी । हिमालय की घाटी और सुशोम तथा आर्जिकीय (सिधु) नदी के तीरो पर इसका उत्पत्ति-स्थान ऋग्वेद में वर्णित है । शर्यनावत् सरोवर पर भी इसके पाये जाने का उल्लेख है ।

यह मुंजवान् नामक पर्वत पर भी (गिरे हिमवतः पृष्ठे मुंजवान् नाम पर्वतः) पाया जाता था । इसलिए सोम को कहीं-कहीं मौजवत भी कहा गया है । अथर्ववेद में कहा है ‘एतुदेव-स्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि । सकुष्ठो विश्वभेषजः । साकं सोमेन तिष्ठति । अर्थात् सोम कुष्ठ नामक वनस्पति के साथ उगता है । सोम की पैदायश के स्थान के विषय में तो ज़रा भी मत-भेद नहीं है । डॉ० मूर, रागोजिन, प्रोफेसर मॅकडोनेल तथा लोक-मान्य तिलक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सोमरस इसी वनस्पति का रस है । सोमः पवते । (पात्रेषु क्षरति)

सोम रस यूरोप की भाषाओं में नहीं पाया जाता । उसका तत्सम वा तद्भव शब्द भी नहीं है । हाँ, ईरानी साहित्य में जरूर ‘होम’ नामक एक शब्द पाया जाता है । वह भी एक पवित्र पेय था । कई विद्वान् इसीको सोम कहते हैं । धार्मिक

मत-भेद के कारण जब आर्यों के एक दल ने अपना नया उपनिवेश (ईरान मे) स्थापित किया तो वहाँ उन्हे यह सोम नहीं मिलता था । तब उन्होने उसी देश मे पैदा होनेवाले एक पौदे का नाम सोम रख दिया और उसी को सोम कहकर पीने लग गये । (डा० मार्टिन हॉग के Sacred Language, Writings and Religion of the Parsees पृ० २२० १८६२ के संस्करण और डॉ० विडिस्किमन के Dissertation on the Soma Worship नामक प्रबन्धो को देखिए)

ऋग्वेद मे सोम के जो गुण-वर्म बताये है उनमे और शराब के गुण-धर्मो मे जमीन-आस्मान का अंतर है । उतना ही अंतर है जितना सूर्य तथा अंधकार के बीच मे । जहाँ सोम बल, वीर्य, बुद्धि, प्रतिभा को बढ़ाता है तहाँ शराब मनुष्य के तमाम अच्छे गुणो और शक्ति को नष्ट करती है ।

ऋग्वेद मे सोमरस बनाने की विधि का स्थान-स्थान पर जो वर्णन आया है उसका सार यो है:—

सोम के डंठलो को इकट्ठा करके उन्हे दो पत्थरो के बीच पीसा जाता था । डंठलो से अधिक रस प्राप्त करने के लिए उन-पर कुछ पानी भी छिड़क दिया जाता था । (अद्भिः सोम पपृ-चानस्य) दोनो हाथो से उसे निचोड़-निचोड़ कर भेड़ की ऊन के बने कपड़े से वह रस छान लिया जाता था । फिर उस पानी के अति-रिक्त, जो कि उसपर पहले छिड़का गया था, इस रस मे दूध, दही, घी, जौ का आटा और शहद मिलाया जाता था । तब कहीं वह यज्ञ के लिए तैयार समझा जाता था । यज्ञ-भाग के अवसर पर जब सोम बनता तो दिन में तीन वार वह इस तरह तैयार

क्रिया जाता था ।

पाठक देख सकते हैं कि कहाँ महीनो और वरसो की सड़ी-गली शराब और कहाँ यह दिन में तीन बार शुद्ध सात्विक चीजों से बननेवाला सोमरस ।

वेदों में सोम के तीन प्रकार (“त्र्याशिरः”) बताये गये हैं जिसमें सिर्फ दूध डाला जाता वह “गवाशिरः” दही डाला जाता वह “दध्याशिरः” और जौ का आटा डाला जाता वह “यवाशिरः” कहा जाता । शुद्ध सोम जिसमें उपयुक्त सभी चीजे होती अत्यंत मधुर, स्वादु, आनन्दप्रद, सुगंधित किन्तु तीव्र तथा कुछ मादक भी होता था । ऋग्वेद में उसके गुण-धर्म यों वर्णित हैं:—

(१)	स्वादुक्किलायं मधुमानुतायं	
(२)	तीव्रः किलायं रसवानुतायं ।—ऋ. वे.	६-४७-१
(३)	अयं स्वादुरिह मदिष्ट आस	” ६-४७-२
(४)	सहस्रधारः सुरभिः(सोमः)	” ९-९७-१९
	सुरभिऽतरः (अत्यन्त सुगन्धिः सोमः)	” ९-१०७-२

श्री पावगी की Some juice is not Liquor नामक पुस्तिका से संकलित ।

सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर के

प्रकाशन

१-दिव्य-जीवन	1=)	१६-अनीति की राह पर 1=)
२-जीवन-साहित्य (दोनों भाग)	१।)	(गांधीजी)
३-तामिलवेद	111)	१७-सीताजी की अग्नि- परीक्षा 1-)
४-भारत में व्यसन और व्यभिचार 111=)		१८-कन्या-शिक्षा 1)
५-सामाजिक कुरीतियाँ 11।)		१९-कर्मयोग 1=)
(जड़त)		२०-कलवार की करतूत =)
६-भारत के स्त्री-रत्न (दोनों भाग) १111-)		२१-व्यावहारिक सभ्यता 1)11
७-अनोखा ! १1=)		२२-अंधेरे में उजाला 1=)
८-ब्रह्मचर्य-विज्ञान 111-)		२३-स्वामीजी का बलिदान 1-
९-यूरोप का इतिहास (तीनों भाग) २)		२४-हमारे ज़माने की गुलामी (जड़त) 1)
१०-समाज-विज्ञान १11)		२५-स्त्री और पुरुष 11)
११-खदर का सम्पत्ति- शास्त्र 111=)		२६-घरों की सफाई 1) (अप्राप्य)
१२-गोरों का प्रभुत्व 111=)		२७-क्या करें ? (दो भाग) १11=)
१३-चीन की आवाज़ 1-)		२८-हाथ की कताई- बुनाई (अप्राप्य) 11=)
(अप्राप्य)		२९-आत्मोपदेश 1)
१४-दक्षिण अफ्रिका का सत्याग्रह (दो भाग) १।)		३०-यथार्थ आदर्श जीवन (अप्राप्य) 11-)
१५-विजयी वारडोली २)		३१-जब अंग्रेज़ नहीं आये थे— 1)

३२-गंगा गोविन्दसिंह ॥=)	गीताबोध—	-)॥
(अप्राप्य)		
३३-श्रीरामचरित्र १।)	४९-स्वर्ण-विहान (नाटिका)	
३४-आश्रम-हरिणी १।)	(जुवत) ॥=)	
३५-हिन्दी-मराठी-कोष २।)	५०-मराठों का उत्थान	
३६-स्वाधीनता के सिद्धान्त ॥)	और पतन २॥)	
३७-महान् मातृत्व की	५१-भाई के पत्र १॥)	
ओर— ॥=)	सजिल्द २।)	
३८-शिवाजी की योग्यता ॥=)	५२-स्व-गत— ॥=)	
(अप्राप्य)	५३-युग-धर्म (जुवत) १=)	
३९-तरंगित हृदय ,, ॥)	५४-स्त्री-समस्या १॥।)	
४०-नरमेघ १॥)	सजिल्द २।)	
४१-दुखी दुनिया ॥)	५५-विदेशी कपड़े का	
४२-ज़िन्दा लाश ॥)	मुकाबला ॥=)	
४३-आत्म-कथा (गांधीजी)	५६-चित्रपट ॥=)	
दो खण्ड सजिल्द १॥)	५७-राष्ट्रवाणी ॥=)	
४४-जब अंग्रेज़ आये	५८-इंग्लैण्ड में महात्माजी १।)	
(जुवत) १॥=)	५९-रोटी का सवाल १।)	
४५-जीवन-विकास	६०-दैवी-सम्पद् ॥=)	
अजिल्द १।) सजिल्द १॥)	६१-जीवन-सूत्र ॥॥)	
४६-किसानों का त्रगुल =)	६२-हमारा कलंक ॥=)	
(जुवत)	६३-बुद्बुद ॥)	
४७-फाँसी ! ॥)	६४-संघर्ष या सहयोग? १॥।)	
४८-अनासक्तियोग तथा	६५-गांधी-विचार-दोहन ॥।)	
गीताबोध (श्लोक-सहित) ॥=)	६६-एशिया की क्रान्ति १॥।।)	
अनासक्तियोग =)		

